

بسم اللہ الرحمن الرحیم
نمودہ و فصلی علی جمیع الکفر

پیش لفظ

عقائد نمبر ۱۔ اپنے جملہ محاسن اور اپنی مجموعی خوبیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ویسے ادوارہ پاسبان نے متعدد عظیم معیاری نمبر کے اشاعت کی سعادت حاصل کی ہے۔ دور نہ چاہیے اس نمبر سے پہلے ابھی سید العلماء نمبر کی اشاعت ہوئی ہے جس میں اکابر علماء اہلسنت و اساطین ملت کی سوانح حیات پیش کی گئی ہے جو ایک تاریخی دستاویز ہے اور اہل سنت کے ہونند تعلیم یافتہ حضرات نے اُسے ہاتھوں ہاتھ لے کر اپنی ذہنی و فکری بیداری کے ساتھ اس کا بھی ثبوت دیا ہے کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں ہم نے اپنے اسلاف کی تاریخ پر وصول نہیں چھو کی بلکہ ان کے کردار و عمل کو کیچے سے نکا کر اُس کو اپنے حق میں مشعل راہ بنایا ہے۔

سید العلماء نمبر کی اشاعت سے قبل مولانا انوار احمد نظامی حافظ لال محمد قادری بابو عبد الرشید ارشد نظامی کو یہ تشویش تھی کہ کاغذ کی جو شراباگرانی جب آسمان سے باتیں کر رہی ہے ایسے وقت اتنے ضخیم کتابیں بھی جو سکے گی یا نہیں کہیں ایسا نہ ہو اس کی کا پیار نہائیں پاسبان کو نقصان کا منہ دیکھنا پڑے لیکن اہلسنت و ایمان کی ایک ایک کاپی لے کر اپنے بزرگوں سے اپنی بی بی کے یہ ہاتھ دوسروں کے

اور لوگوں کی فرمائش و آرزو پر ہم دوسرے ایڈیشن کی تیاری میں مصروف ہیں۔
 بیس برس کے اس طویل عرصہ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ادارہ پاسباں
 کے کسی بھی نمبر کی کاپیاں آفس میں رہ گئی ہوں یہ ہماری تاریخ کے خلاف ہے
 چونکہ محدث اعظم نمبر اور مناظر اعظم نمبر مستقلاً شایع ہو چکے ہیں اس لئے سید العلماء
 نمبر میں حضرت محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ اور حضرت خیر مبین اہلسنت علیہ الرحمہ
 کے تفصیلی حالات زندگی سید العلماء نمبر میں نہیں آسکے آئندہ ان دونوں
 کا مشترکہ نمبر ادارہ پاسباں شایع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔

اب اس وقت عقائد نمبر آپ کے زیر مطالعہ ہے وقت سے
 پہلے ہم اس کے متعلق کچھ کہہ نہیں سکتے۔ جہاں تک ہمارے امکان میں
 تھا اس حد تک اس نمبر کو ایک معیاری نمبر بنانے کی ہم نے حد و حد کی
 ہے۔ اگرچہ یہ نمبر بڑی تاخیر سے ہم آپ کی نذر کر رہے ہیں لیکن اگر آپ
 نے اسے پسند کر لیا اور عوام و خواص نے اسے شرف قبول سے نوازا تو
 آپ کی طرف سے یہ ادارہ پاسباں کی حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم آئندہ کسی بھی
 دوسرے نمبر کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔
 عقائد نمبر اتنی تاخیر سے آپ کو نہ ملتا لیکن ہم نے پوری جماعت سے
 رابطہ سدا کیا اور اس بات کی کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ اہل قلم
 کو جائیں تاکہ اس کی افادیت کو چار چاند لگ جائے
 بزرگوں اور دوستوں کے ہمنوی نے ہمدی ہمدی
 جس عنوان کو ان کے لئے منتخب کیا انھوں نے
 اسے جانتی زنجیروں میں جکڑ کے اپنا گراں قدر
 سطر آپ کی نظروں کے

سامنے ہے۔ میرے اپنے خیال میں عقائد نمبر کی دستاویزی حیثیت کا تقاضا
 ہے کہ سینوں کی کوئی آبادی اس نمبر سے خالی نہ رہے۔ جیسے جیسے وقت
 گزرتا جائے گا سید العلماء نمبر اور عقائد نمبر کی قیمت بڑھتی جائے گی کتابی
 بار بار چھپتی ہیں لیکن رسائل کے نمبر متعدد بار نہیں چھپتے۔ اس لئے اہل علم و اہل
 ذوق رسائل و تقاضا کے شکار نہ ہوں جس قدر جلد ممکن ہو عقائد نمبر سے اپنی
 لائبریری کو آراستہ کر لیں۔ شایقین کی خواہش و آرزو کے باوجود ہم بہت جلد
 اس کے دوسرے ایڈیشن پر قابو نہ پاسکیں گے۔ چونکہ ہمارے سامنے کام
 بہت زیادہ ہے ممکن ہے کام کی ہمانی میں ادارہ پاسباں درپیش مسائل
 میں الجھ کر نیچے مڑ کر نہ دیکھ سکے۔ اس لئے عقائد نمبر جہاں کہیں سے مل جائے
 اس کے خرید لینے کو غنیمت جانئے۔

ادارہ پاسباں اس کے بعد ایک ایسا کتاب کار پیش کرے گا جس پر
 سنی دنیا اس طرح ٹوٹے گی جیسے پروانے شمع پر ٹوٹتے ہیں آپ ہمارے
 اعلان کا انتظار کیجئے۔ اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھئے تاکہ وقت کے صحیح تقاضوں
 کی رعایت کرتے ہوئے ہم آپ کی خدمت کا حق ادا کرتے رہیں بعض رسائل
 ہم سے الجھنا چاہتے ہیں ہمارے سس سکوت و خاموشی کے باوجود ان کی
 نیش زنی کا سلسلہ جاری رہتا ہے ہم اپنے مخلصین سے بس اتنی گزارش کرتے
 ہیں کہ وہ ہمیں ان کاٹھوں میں گھسیٹنے کی کوشش نہ کریں ہم تو اتنی بھی آزمائش
 کے قابل نہیں کہ ان سے اتنا بھی کہہ سکیں۔

ادھر آؤ پیارے ہمنوا
 تو تیرا زما ہم جگر آزمائیں

جہی زندگی میں فرحت کے اوقات ملتے نہیں ہیں کہ یہ ہاتھ دوسروں کے

جب دامن تک پہنچ سکے پھر اپنا مقدر اتنا بلند کہاں کہ ایسے دامن تک اپنی
برائی جو اسفر کی زبان میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں۔

سو بار تیرا دامن ہاتھوں میں مرے آیا

جب آنکھ کھلی دیکھا اپنا ہی گریباں ہے

بہر حال ایک زخم ہے جو ٹکھایا ہوا دل ہے کبھی خون جگر نوک قلم پر
آئی جاتا ہے۔ صد ہزار بار مذرت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں عقائد نمبر نو
دفع مضامین کا ایک گلدستہ ہے جو ہماری جماعت کے اصحاب قلم کے ذہنی
مکرمی اور علمی کاوشوں کا خلاصہ اور پختہ ہے ہر مضمون کا کہنا ہے پہلے مجھے
بڑھو پھر آگے بڑھو۔ عنوان اور مضمون نگار کی حیثیت سے ہر مضمون کا
حیاء جدا گانہ ہے بعض مضامین کی علمی سطح بہت اونچی ہے اہل قلم نے
سے آسان سے آسان تر بنا کر پانی پانی کرنے کی کوشش کی ہے یہ بھی
اس کے بعض گوشے وقت نظر کے طالب ہیں چونکہ مضمون کی تقسیم میں زبان
سلاست و روانی اختیار کی جاسکتی ہے مگر کسی بھی فن کے اصطلاحی الفاظ کی
مدد بی نامکن ہے ویسے عقائد نمبر کے عام مضامین انتہائی سلیس و دلکش زبان
پیش کئے گئے ہیں۔

ہم بے چینی سے آپ کی رائے کے منتظر ہیں کہ آپ نے عقائد نمبر کو کیسا
یا اس کی کامیابی پر آپ کی ہلکی سی مسکراہٹ ہمارے درد کا درماں اور
خیم کا مرہم ثابت ہوگی۔ خدا کرے اس کی ایک ایک سطر سے آپ کو پیار
اور اس کے مضامین کی بلندیوں اور ثریا سے آنکھ بھرنی کیل سکیں۔ ہم
نمبر کو آقائے کائنات روحی قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ
مقدس کرتے ہوئے اپنے تڑپتے دل۔ نناک آنکھیں لرزتے ہاتھوں سے اسکی

کامیابی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اگر یہ نہر ہماری عقیدت و اخلاص نیست کا ترجمان
ہے تو عوام کے حق میں یہ رشد و ہدایت کا ایک روشن منارہ ثابت ہو اور
ہمارے دجلہ شرکار قلم و رفقاء ادارہ کے حق میں تو شہد آخرت قرار پائے آمین
بجاء سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

مشتاق احمد نظامی بہتر دارالعلوم غریب نواز الہ آباد

۱۲ فروری ۱۳۹۷ھ ۱۷ مارچ ۱۳۹۷ھ

نزیل مجید دہی "دارالاسی"

دو ٹکڑے بالواسطہ نظامی

کچھ اپنی باتیں

ماہنامہ پاسباں دنیا و سنت کا ہر نوع مزیدہ ہے جو اپنی بیس برس سے زائد طویل خدمات میں سنی دنیا کو ایسے تحائف دے چکا ہے جو آج تک اہل علم کی لائبریریوں میں محفوظ ہیں۔ پاسباں کی اشاعت کا ہمیشہ بنیادی مقصد یہ رہا کہ اپنی قوم کو ایک تعمیری ذہن دینے کے علاوہ دشمنان مسلک اہلسنت کو تاریکی بہ ترکی جواب دے کر ان کی کمرہت توڑ دی جائے۔ چنانچہ خراب بندوں نے جب کبھی کوئی فتنہ اٹھایا پاسباں کے اہل قلم نے ان کا ایسا جواب کیا کہ انھیں ان کے گھر تک پہنچا ہی کر دم لیا اور ان کی فتنہ سامانیوں کو اپنے بزدل قلم سے ایسا برہنہ کر دیا کہ عوام کی طرف سے ان کی قطعاً کوئی حوصلہ افزائی نہ ہو سکی۔ ہمیں اس کا وہ اور صدہ ہے کہ اب چند برسوں سے اس کی اشاعت کا تسلسل ٹوٹ گیا اور جس پابندی کے ساتھ رسائل کو مارکیٹ میں آنا چاہیے نہ پاسباں اس سے محروم ہو گیا۔ یہ میرے قلب و جگر کا وہ جھٹکا ہوا کاٹھا ہے جس

کی سوزش و غلش میں بیوشہ محسوس کرتا ہوں۔

اب میں پھر بعض اہل قلم و اہل خیر سے رابطہ پیدا کر رہا ہوں کہ دونوں علیحدہ علیحدہ کچھ ذمہ داریاں سنبھال لیں تاکہ پاسباں کی گردی ہوئی ساکھ پھر جم جائے اور وہ اپنی سابقہ پوزیشن حاصل کرے۔ اگر میں اس پر قابو پا گیا تو انشاء اللہ تعالیٰ ماہنامہ پاسباں اپنی پوری آب و تاب سے پھر اس طرح منظر عام پر آتا رہے گا جیسا کہ ماضی سے اس کا ریکارڈ ہے۔ اس وقت رضا لائبریری کی تعمیر و تزئین ہمارے نشانے پر ہے ذہنی و عملی طور پر وہی مرکز توجہ ہے۔ اس کے ارد گرد کمروں کو ادارہ تحقیقات کے کام میں لے لیا جائے گا اگر ہمارے عوام نے ہمارا ساتھ دیا تو ایک تھوڑے سے وقفہ میں ہم رضا لائبریری اور ادارہ تحقیقات جیسی دو عظیم دولت اپنے عوام کو دے سکیں گے۔ اس طرح ہم وقت کی دوبہت بڑی کمی کو پورا کر سکیں گے۔

دارالعلوم غریب نواز کامیں نے اعلان کیا کان کے پردے سے آواز نکلے گی اور قوم مراقبہ باز و بین گئی جس کے نتیجے میں دارالعلوم غریب نواز جیسا سنیوں کا مغربو طالعہ علم و ادب کا مرکز بن گیا ہے جہاں تیشنگان علوم کا کاروان اترا تارہا ہے اور تدریجاً دھیرے دھیرے یہ مارت آگے ہی بڑھتی جا رہی ہے دارالعلوم غریب نواز کی خود اپنی ذاتی عمارت ہے اس کا اپنا کتب خانہ ہے۔ دارالافتاء ہے مطبع سے طلباء کو کھانا دیا جاتا ہے نادار و غیر مستطیع طلباء کو کھانا کے علاوہ وظائف بھی دئے جاتے ہیں کتابیں مفت دی جاتی ہیں۔ ان سے کوئی فیس نہیں لی جاتی درس نظامی کے علاوہ الہ آباد بورڈ سے منشی کمال، مولوی، عالم فاضل کے امتحانات بھی دلانے جاتے ہیں دارالعلوم غریب نواز اپنے وقت کی ایک عظیم درسگاہ ہے یہ جو کچھ بھی جو اصراف چند برس کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔

مجاہد پریس کے لئے میں نے اپنے مخلصین سے اپیل کی جس کے نتیجے میں غریب نواز پریس نام کی دیوبند پبلک مشین نصب ہو گئی ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو رضا لاہوری اور ادارہ تحقیقات کا قیام کیوں نہیں ہو سکتا میں اپنے خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں کہ وہ اس نیک کام کے لئے اپنے بندوں کے دلوں کو جھکا دے گا اور انشاء اللہ تعالیٰ مستقبل قریب میں رضا لاہوری اور ادارہ تحقیقات کا کام مکمل ہو جائے گا۔

پریس نصب ہو جانے کے بعد اب دارالمصنفین کے قیام میں کسی زحمت کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا دارالعلوم غریب نواز رضا لاہوری اور ادارہ تحقیقات غریب نواز پریس اور دارالمصنفین کے پھیلے ہوئے کام کو سمیٹ کر میں صرف سنی تہذیبی جماعت کو مرکز توجہ بنالوں گا اس اثنا میں تدریجاً سنی تہذیبی جماعت کا کام جاری رہے گا۔ رضا لاہوری اور ادارہ تحقیقات کے لئے مجھے ملک بھر میں مخصوص حلقوں کا دورہ کرنا ہے تاکہ یہ دونوں ادارے اپنی راہ پر لگ جائیں۔ ماہنامہ پاسپال کی ہماری آواز ہے اس کی زندگی بڑی قیمتی ہے عوام اور ہمارے درمیان پاسپال ہی ایک مضبوط رابطہ ہے اس کی توسیع اشاعت انجینیئروں کا قیام خریداروں کی فراہمی یہ وقت کا ایک اہم تقاضا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری آواز دینے نہ پائے اور ہم ترقی کی راہ پر لگے رہیں تو پھر ایک بار ماہنامہ پاسپال کو نئی زندگی دیجئے۔ ہر کام اپنے ابتدائی مراحل میں دشوار نظر آتا ہے لیکن کسی پیہم اور جدوجہد مسلسل سے راہ کے کانٹے مسکراتے پھول بن جاتے ہیں اپنی قوم و نسل کا مستقبل سنوارنے والا ذہن دوچار یادیں پانچ برس کا خاکہ نہیں تیار کرنا وہ صہ یوں کا بلبل بناتا ہے۔

مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی طویل و عریض عمارت جو آج کئی مربع میل میں پھیلی ہوئی ہے وہ اپنے جنم دن سے دس پانچ برس تک محض چند کمروں پر مشتمل ایک عمارت تھی لیکن تدریجاً بڑھتے بڑھتے آج کی یونیورسٹی چند میلوں کا شہر بن چکی ہے۔ ابھی زندہ نے اپنی ۸۵ ویں سالگرہ منائی تھی لیکن پچھلے پلٹ کر سوچئے کیا جب اس کی عمر دس سال کی تھی تو اس وقت بھی اُسے یہی یوزین حاصل تھی ان اداروں سے ہمارا نظری اختلاف ہو سکتا ہے لیکن جہاں تک ان کے طریق کار کا تعلق ہے اُسے تو موضوع گفتگو بنایا ہی جاتا سکتا ہے اس لئے نتائج کی پرواہ کئے بغیر کہ ادارہ تحقیقات کی عمارت کب بنے گی۔ رضا لاہوری اپنے تجلیل کو کب پہونچے گی اور سنی تہذیبی جماعت ملک گیر بن جائے گی۔ یہ سب شروع کرے گی میں نے اس کی بنیاد ڈال دی تاکہ مرا چر ان زندگی بھر جانے کے بعد مرے بعد والے ان اداروں کو اپنے دستور کے مطابق اُسے بڑھاتے اور چلاتے رہیں۔

آج ہم ایک چھوٹی اور مختصر سی عمارت میں ہیں ہمارا حلقہ اثر بھی محدود ہے لیکن کام کا سلسلہ اگر برابر جاری رہا تو ایک صدی بعد ادارہ تحقیقات و رضا لاہوری کی حیثیت کیا ہوگی؟ اس کا کچھ تو اندازہ کیا ہی جاسکتا ہے۔ البتہ ہماری جماعت کے بعض افراد میں ایک روگ یہ بھی ہے کہ حوصلہ افزائی کم اور ہمت شکنی زیادہ ہے اور کام کی نوعیت تو نہیں دیکھتے لیکن نقد و نظر تنقید و تبصرہ غلط پروپیگنڈہ دشنام طرازی اتہام بندی سے وہ اپنا نامہ عمل ضرور سیاہ کرتے ہیں کچھ ایسے بھی طبائع ہیں ان میں کام کی صلاحیت ہے اور مذہبی وہ کسی کا تعمیری کام برداشت کر پاتے ہیں۔ البتہ جاہ طلبی اقتدار پسندی ان کی سرشت و مزاج ہے قدم قدم پر ایسے

جاہ پرست و تخریب کار عناصر سے سابقہ پڑتا ہے غالب نے صحیح کہا۔

ہر لو اہوس نے حسن پرستی شہادگی

اب بکروئے شیوہ اہل نظر گئی

کام کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ ایسے ابن الوقت اور موقع پرست افراد کو منہ تک نہ لگائیں ان کی ہر یادہ گوئی کو ان سنی بنا کر اپنے کام میں لگے رہیں۔ زندگی مختصر ہے اور کام بہت ہی زیادہ ہے اس کا ایک لمحہ ضائع کئے بغیر اپنے سے جو ہو سکے اس کے انجام دہی میں کوتاہی نہیں برتنی چاہیے جماعت کے قیمتی افراد پر شکوک و شبہات اور ان سے بدگمانی جن لوگوں کا ذہنی پیشہ ہے ایسے پیشہ وروں سے قیل و قال کے بجائے انہیں اپنے کردار و عمل سے مطمئن کرنے کی کوشش کیجئے شاید کہ ہمارے طرز عمل ان کی برہنہ پشت پر تا زیادہ عبرت ثابت ہوا اور سوسائٹی کے وہ دو موہنے سانپ جن کا مطلع نگاہ اپنے مفاد کے سوا کچھ بھی نہیں جو اپنی معمولی سی منفعت پر جماعت کے بڑے سے بڑے مفاد کو قربان گاہ کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں۔ ان سے نجات پانے کے لئے بس خدا کی پناہ ڈھونڈنی ہے۔

ایسے رکابہ مذہب والے آستین کی سانپ سے بھی زیادہ خطرناک اور نہر بلاہل ہیں۔ یہ جسے ڈس لیتے ہیں لبر بھی نہیں آتی دیں کا دیں وہ دم توڑ دیتا ہے یہاں پوپنچ کہ حافظ شیرازی کا ایک شعر سچ نہیں پرا بھرا آیا۔

افزون فہر دریا تحت بندم گردہ

باز بگوئی کہ دامن ترمنک بشیاد باش

بہر حال منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے ہر گز رکاوٹوں اور انگاروں سے بھری ہے۔ خشت باری اور آبلہ پائی کا شکوہ کئے بغیر منزل کی طرف

بڑھتے رہتے کوئی نہ کوئی دن ایسا آئے گا جب کہ خود منزل مرجبا اہلا و سہیلا کہہ کر آپ کا استقبال کرے گی۔ گذری ہوئی چند سطروں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کو غرور و مزہم کے دھلے دھلائے میں ہر ہر قدم پر ہم سے نفرتش اور خطا کا امکان ہے البتہ ان کا نٹوں بھری راہ سے گذرنے میں اعتدال اور محتاط روش کے اختیار کرنے ہی میں سلامتی ہے اصحاب راستے کی وہ مخلصانہ تنقید جو ہمیں زندگی کا نیا رخ اور نیا موڑ دیتی ہے اور ہماری بشری کمزوریوں کی تاریک راہوں میں روشن چراغ ثابت ہوا ان کا شکریہ ادا کر کے آگے بڑھ جائیے لیکن نقد و نظر کا گھنونا پارٹ ادا کرنے والوں سے بچھڑانائی کے بجائے انہیں منہ لگائے بغیر جھڑتے ہوئے اس طرح گذر جائیے کہ وہ اپنا سامنے لے کر رہ جائیں۔

خدا کرے ہمارا پاسان اپنی بھرپور توانائیوں کے ساتھ اُبھرے اور قوم و ملت کی جو امیدیں اس سے وابستہ ہیں وہ حسن و خوبی پوری ہو سکیں آمین۔ بحاجہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

شفاق احمد نظامی خادم سنی تبلیغی جماعت

۱۳ ذی قعدہ ۱۴۲۸ھ ۱۸ نومبر ۲۰۰۷ء

نزہت بھدوی دارالنسی

کاشانہ بابو ارشد نظامی

بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله والوفی و سلام علی جمیع الذی امطقی

عقائد اور معمولات و مراسم اہلسنت کا علمی و تحقیقی جائزہ

عقیدہ توحید ————— اہنام اسلام
مسلمان مذہب اہلسنت ہی ایک ایسا مذہب و مسلک ہے جو افراط و تفریط
سے یکسر خالی ہو کر اپنی احتیاط و اعتدال پسند روش میں ہر ایک سے منفرد
و ممتاز ہے۔ اور یہی وہ مذہب حق ہے جو ماننا علیہ راہ صحابی کا ائینہ و آئینہ
میر صادق سید عالم روحی فدائے اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی
پیشگوئی کہ میری امت میں تہتر فرشتے ہوں گے ان میں بہتر جہتی اور ایک
انجی ہے اسی ناجی فرشتے کا دوسرا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ ہماری
نظر میں توحید و رسالت کا ایک ایسا بنیادی تصور ہے جس سے تمام فرقہ
ہائے باطلہ یکسر محروم ہیں ہم اس کی الوہیت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے
حتیٰ کہ سجدہ و تہجد تو درکنار غیر خدا کے لئے سجدہ لفظی کو بھی حرام سمجھتے ہیں۔
گنبد خضرا کی چھاؤں میں پہنچنے کے بعد ہم اپنے نبی و رسول کی قبر کو سجدہ
نہیں کرتے بلکہ گھر سے ہو کر ان کی بارگاہ بیکس پناہ میں صلوٰۃ و سلام کی نذر
گزارتے ہیں۔ ہمیں سے اہلسنت کا ٹکھرا ہوا مزاج سمجھ میں آگیا کہ جب ہم

کہ معاذ اللہ خدا کا جھوٹ بولنا ممکن ہے تو طبقہ اہلسنت نے اس کفری و باطل
عقیدے کے خلاف زبان و قلم کی پوری طاقت صرف کر دی اور وقت کی
ایک دینی ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے لئے کسی بھی پرہیزگار
کی فکر و پرواہ کئے بغیر توحید خالص کا جھنڈا اہرا دیا۔ اگر ہو سکے تو سخن السبوح
قناوی رضویہ حرام الحرمین وغیرہ کا مطالعہ کیجئے جو کسی بھی متلاشی حق کے لئے
اندھیرے کا اجالا ہے!

بہر حال اہلسنت و جماعت ایک نکمہری ہوئی بے غبار توحید خالص کا
اعتقاد رکھتے ہیں وہ خدا کے لئے جھوٹ یا کسی بھی عیب کے ارکان کا
تصور تک نہیں کر سکتے چہ جائیکہ یہ عقیدہ رکھنا کہ خدا کا جھوٹ بولنا ممکن
ہے ہماری در سگاہ نظامی کا مبتدی طالب علم جس نے شرح تہذیب پڑھی
ہے وہ بھی یہ جانتا اور مانتا ہے کہ اللہ اس ذات واجب الوجود
کو کہتے ہیں جو سب سے جمیع صفات کمالیہ کا اس کی ہر صفت کمال والی
موتی سے خدا کی کوئی بھی صفت ذلیل یا گھٹیا درجے کی نہیں ہو سکتی وہ
دیوبند کا خدا ہو سکتا ہے جو جھوٹ بھی بول سکے اور پھر بھی خدا ہی رہ جائے
یہود فرما لیں جس کا خدا تھا ہو سکتا ہے اس کے بندوں کا کیا عالم ہوگا؟
مگر یہ عجیب و غریب قوم ہے اس کے خدا کو ہوتا نہ کہئے تو پیشانی پر بل اجا
اور انھیں جھوٹا کہئے تو چراغ یا ہو جائیں۔

اللہ رب خود ساختہ قانون کا نیرنگ

جرات کہیں خدو ہی بات کہیں ننگ

حاصل گفتگو یہ ہے کہ آج کے سیلاب صفت ابن الوقت توحید کے
ٹھیکداروں اور مذہب کے غداروں نے جس بری طرح اپنے عقیدے کی

مٹی پلید کی ہے وہ سادہ لوح مسلمانوں کو اپنے اُسی زمرے میں شامل کر لینے کی
جدوجہد کرتے ہیں ان سیاہ عتقوں کو جب ہماری کتابوں میں کچھ نہیں ملتا جس
پر وہ اعتراض کر سکیں تو اپنی خانہ ساز توحید کا رنگ جھانسنے کے لئے اہلسنت
پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ حالانکہ ان ظالموں نے
نہیں بدنام کرنے کے لئے قبروں پر پہونچ کر خود ہی سجدہ کرنا شروع کر دیا ہے
تاکہ لوگ ہم سے گھن اور نفرت محسوس کریں۔ کوئی بھی مٹی کسی قبر پر سجدہ
کرنے نہیں جاتا بلکہ وہ اللہ کے ولی سے اکتساب فیض اور الیصالی ثواب
کے لئے جاتا ہے۔

اگر ان کی حیرت و ستیوں کا عینی مشاہدہ کرنا ہو تو کبیر شریف جاسیئے
جیسا کہ سنا جاتا ہے وہاں ایام عرس میں طوائفوں کا ہجوم اور بعض دوسرے
منکرات سے شرعی عرس کی تقدیس و حرمت کو داغدار کیا جاتا ہے غور کرنے
کا مقام ہے کہ آخر شریعت کبیر شریف ہی میں ایسا کیوں ہوتا ہے جس کی وجہ بالکل ظاہر
ہے کہ کبیر شریف سہارنپور اور دیوبند کے قریب ہے نہ تو وہ مخدوم گیری کی قبر
اکھاڑ سکتے ہیں اور نہ ہی گنبد ڈھا سکتے ہیں (اگرچہ چلے تو یہ بھی کر گزریں مگر وہ
تو کیئے کہ خدا نے مجھے کو دشمن ہی نہیں دیا)

ہذا ————— ایستوں اور عرس کو بدنام کرنے کے لئے دیوبندی کی سازش
علوم ہوتی ہے کہ وہاں ایسے منکرات کا ارتکاب کیا جائے جس سے عرس کے
خلاف کچھ کہنے کو مواد و پیش مل جائے ورنہ ہم دیوبند کو چیلنج کرتے ہیں کہ وہ
بریلی مارہرہ گھوسی، مراد آباد پہونچ کر بدعات و منکرات کی نشاندہی کرے یا پھر

لہ خدا کرے یہ خبر غلط ہو۔

ہمارے اکابر کی کتابوں کے حوالے جات پیش کرے جس میں محاذ اللہ بدعات
منکرات کو درست اور جائز قرار دیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک ہی رہی کہ خود ہی
اپنے عوام کو فریونگ دیکر بھیجیں اور سجدہ و قبر پرستی کا الزام ہمارے سر!
انشا پور کو تو ال کو ڈالئے۔

اگر موقع ملا تو عرس کی بحث میں ہم اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے زیر بحث
موضوع میں ہمیں یہ کہنا ہے کہ اہلسنت و جماعت خدا کی ذات و صفات میں کسی
کو شریک نہیں گردانتے وہی اللہ موجود ہے وہی ہر شے کا خالق و مالک ہے
اُس بزرگ و برتر ذات پر عیب سے پاک و صاف ہے بندوں میں خواہ
کوئی کتنے ہی فضل و کمال کا جو وہ بندہ ہے موجود نہیں مخلوق ہے خالق نہیں
شرک ایک ایسا پاپ ہے کہ گناہوں کی تو معافی ہے مگر شرک کی کوئی معافی
نہیں اس لئے ایمان و عقیدہ کے کسی گوشہ پر شرک کی پرچھائیں تک نہیں
پڑنے دیتے۔

یہ ضرور ہے کہ ہمارا مسلک افراد و تفریط اور غلو کی انتہا پسندی سے
بالکل پاک و صاف ہے ہم شرک جلی کو جلی کہتے ہیں اور شرک خفی کو خفی یہ
تو تقویۃ الایمان کے مولف کا مزاج ہے جس نے وید و دانست اور با مقصد
بالا راہ شرک خفی کو شرک جلی نکھا اور اس کا بھی اقرار کیا کہ میں جانتا ہوں کہ اس
کتاب کے بعد مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو گا مگر وہ بڑھ کر ٹھیک ہو جائیں گے
گویا جان بوجھ کر نشین پر چنگاری بھیک گئی آگ کا بھنا تو درکنار وہ امن کی ہوا
سے اور بھی اُسے بھڑکایا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں آئے دن مجاہدہ و مظلوم
ہوتا رہتا ہے مسلمانوں میں افتراق و انتشار کی تمام تر ذمہ داری علماء
دیوبند پر ہے جو ان کفری عبارات کی پروا رکھ رہے ہیں جس سے مسلمانوں

کا شیرازہ تشریفات ہو کر رہ گیا ہے۔ میلاد و سلام عرس و فاتحہ میں اگر آجنا ب کو کوئی غلطی نظر آتی ہے تو اس کی اصلاح بہت آسان ہے مگر کفر کا وہ غلیظ ٹوکرا جسے پھولوں کا گلہ دستہ کہہ کر آپ سر برائے پھر رہے ہیں اس سے جسم کے ظاہر و باطن کی تطہیر بہت ضروری ہے ہم اہلسنت و جماعت خدا و وحدہ لا شریک کی ذات و صفات میں کسی بھی بندے کو شریک نہیں ٹھہراتے البتہ خدا کے جن محبوب بندوں کے لئے اختیارات و تفہات کو مانتے ہیں وہ خدا ہی کی دین اور اسی کے جود و عطا کا ثمرہ ہے وہ اپنی ذات و صفات میں واجب و قدیم ہے اس کی ہر صفت ذاتی ہے اللہ کے بندوں میں خواہ انبیاء و رسل اور اولیاء و کبار بھی کیوں نہ ہوں ان کے جملہ معجزات و کرامات عطائی ہیں اسی خدا بزرگ و برتر نے اپنی شان کرم سے انہیں نوازا ہے۔ پروردگار اپنی ذات و صفات میں بے مثل و بے نظیر ہے ساری کائنات اسی کے تحت قدرت ہے اُسے کوئی مادی آنکھ دیکھ نہیں سکتی البتہ وہ ساری کائنات کو محیط ہے اس کا علم حضوری ہے وہ عالم الغیب و الشہادہ ہے موت و زندگی پر اسی کا تصرف کامل ہے آسمان کی بلندی زمین کی فروتنی عرش کی عظمت آفتاب کی روشنی چاند کی چاندنی پہلکشان کا جمال قوس قزح کی رعنائی، کلیوں کی مسکراہٹ، پھولوں کی زیبائی، موسم کی تبدیلی، پھلوں کی ترپ، بادوں کی گھن گرج، دریا کی روانی سمندر کی طغیانی غرض کہ یہ جہتقدر بھی مظاہر قدرت ہیں اپنی خاموش زبان میں لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے ہیں عارف حق سرکار اُسی نے کیا خوب فرمایا۔

بے جہاں یہ کی ہر ذرے سے جلوہ آشکار
اُس پہ گھونگھٹ یہ کہ صورت آج کٹا ویدے

غرض کہ کائنات کا کوئی ذرہ اس کی شیت و ارادے کے بغیر چل نہیں سکتا۔ وہ ساری کائنات کا پالنہار ہے وہی خالق و مالک ہے اور انسانی رشد و ہدایت کی خاطر اسی کے بھیجے ہوئے پیچھے رسول آقا و دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی نبوت و رسالت کی تصدیق عین ایمان ہے۔

عقیدہ ایمان بالرسالت

محمد رسول اللہ ————— محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں لا الہ الا اللہ کے اقرار و تصدیق کے بعد ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ محمد ابن عبد اللہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیکر نبی اور رسول ہیں وہی خدا اور بندوں کے درمیان رابطہ اور وسیلہ ہیں۔ حتیٰ کہ تبتس پارے کا قرآن بھی اگر ملا تو کلام خدا کا ہے اور زبان مصطفیٰ کی ہے ایسے ہی۔ خدا نے یہ فرمایا کہ اتموا الصلوٰۃ نماز قائم کرو مگر نماز کس طرح پڑھی جائے گی اور کب پڑھی جائے گی اس کی تعلیم دینے کے لئے آسمان کا کوئی فرشتہ زمین پر نہیں بھیجا گیا بلکہ سید عالم روحی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، "حَسْبُكُمْ اَنْتُمْ وَنَبِيَّيْ" نماز ایسے ہی پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ معلوم ہوا سجدہ خدا کا کیا جاتا ہے اور ادا مصطفیٰ کی دیکھی جاتی ہے۔ غرض کہ نماز اللہ اکبر سے لے کر سلام تک سرور کوہن کی ایک اداسیہ گویا اب اس کی مختصر تشریح یہ ہے کہ میں جب کہوں تب پڑھو، جہاں کہوں وہاں پڑھو، جس طرح کہوں اس طرح پڑھو ہم اس مقام پر اس کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ نماز جو عبادات میں ایک اہم عبادت ہے

اس کی جو تفصیلات بنا رہا ہے وہ کوئی مجبور نہیں بلکہ مختار ہے اس لئے اب اگر کوئی یہ کہہ کر گزر جانا چاہے کہ "جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی خیر کا نیا ہے" ہم اس بد بخت و بد نصیب کو قابلِ گردن زدنی سمجھتے ہیں اور جب ہم اس کا یقین و اعتقاد رکھتے ہیں کہ قرآن حکیم کے تیسوں پارے رسول خدا ہی کی زبان سے ہیں تو اس زبان کی تقدیس و حرمت کا اقرار بھی مقتضاِ ایمان ہی سمجھتے ہیں لہذا مقامِ استفساد میں ہم اطلاقِ بشر کو کر سکتے ہیں مگر زبانِ و قلم کے عام محاورات میں ہم انھیں اپنا جیسا بشر نہیں کہہ سکتے ورنہ زبان کے مجروح ہو جانے کے بعد خطوہ ہے کہیں کلامِ الہی کی عظمت و تقدس پر غرور نہ آجائے اس لئے رسول خدا کو اپنا جیسا بشر کہنا ہم اسے خطرے کا ایک سنگس تصور کرتے ہیں بلکہ اس مذہبِ مومن عقیدے کے بعد ہم یہ اندیشہ محسوس کرتے ہیں کہیں ایمان کا پورا محلِ پیوند خاک نہ ہو جائے غرض کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی جملہ تفصیلات و توضیحات ہمیں سید عالم روحی فداہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی سے ملی ہیں حتیٰ کہ خدا کی معرفت پہچان اس کی وحدانیت کا اقرار و تصدیق سب انھیں کی بارگاہِ کرم کا عطیہ ہے۔ اس لئے ہم اپنے اس عقیدے میں حق بجانب ہیں کہ سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم خدا اور بندوں کے درمیان نہ صرف وسیلہ بلکہ وسیلہ اور مقصد دونوں ہیں۔ اگر وہ مقصد نہ ہوں تو قبر کا اتنا ہی سوال کافی ہوتا کہ من ربک تمہارا رب کون ہے مادینک اور تمہارا دین کیا ہے یہ نہ دریافت کیا جا کر انھیں جانتے ہو یا نہیں اس سوال نے وسیلہ کے علاوہ ان کے مقصد ہونے پر مہر لگا دی کہ ان سے تمہارا رشتہ ٹوٹ نہیں گیا ہے دونوں سوالات کے جوابات کی صحت ان کے پہچاننے پر موقوف ہے گویا ان کا پہچانا

ہی اس دستاویز کی آخری مہر ہے۔

ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی و رسول ہی نہیں مانتے بلکہ ہم انھیں خاتم النبیین بھی مانتے ہیں لہذا اس بحث میں اگر کوئی ختم نبوت ذاتی و زمانی کا افتراء میسدا اٹھا کر اپنی کاوشِ فکر کی داد لینا چاہے کہ خذیر الناس صلی اللہ علیہ وسلم اگر بالفرض آپ کے زمانے میں یا بالفرض آپ کے بعد بھی کوئی نبی فرض کیا جائے تو بھی مابین محمدی میں فرق نہ آئے گا۔

تو ہم اس کفری عبارت کو ختم نبوت کی سیمہ بگھلائی دیوار پر ایک ایسی چاند ماری تصور کرتے ہیں جس نے اس کی آہنی دیوار میں شگاف ڈال دیا اور نتیجے میں قادیانی فرقہ جو بساط سیاست کا پٹا ہوا مہر ہے اس نے ایک نئے نبی کو جنم دیدیا۔ حالانکہ نگاہیں دیوبند پر لگی تھیں جو کنہِ نبی و پیلے پیر چکا تھا مگر فرہ قادیان میں نمودار ہو گیا۔ اس لئے جن جرم کی پاداش میں قادیانیت کو اقلیت میں شمار کیا گیا ہے دیوبند ان سے کہیں زیادہ اس سزا کا مستحق ہے۔ لہذا قانون جو تلوار کی ایک دھار ہے جس نے قادیانیت جو وقت کا عظیم فتنہ تھا اس کا سرِ قلم کر کے اپنی انصاف پروری کا ثبوت دیا ہے اسے کسی بھی وقت نیام سے باہر نکل کر دیوبندیت کے کیچے پر وار کرنا ہو گا نا فیصلے کا تشنہ تکمیل محض نامہ اپنے انجام اور قتلے کو پہنچ جائے۔

اسی طرح ہم اپنے کومون اور رسول خدا کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں تاویثیک ہم اس کا اقرار نہ کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ ہم ان کا اور ان کی بارگاہ کا ادب و احترام میں ایسا قرار دیتے ہیں جیسا کہ قرآن حکیم کا ارشاد ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا

دو بار کے پیچھے کی خبر نہیں تھی تو اس نے خبر کو اپنی بے خبری پر قائم کر لیا جیسے
 وہ تو عالم جمیع ممالک و ممالک تھے ہم انسانیت اس کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ سید
 عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحہ سے بھی کم درجہ کے برابری موت کا نہ صرف ذائقہ
 چکھا اس کے بعد انھیں حیات سرمدی مل گئی وہ کل بھی زندہ رہتے تھے یہی زندگی زندہ
 ہیں اور اب ہمیشہ کے لئے زندگی جسم الطہر زمین کے تین حصے پر ہے وہ ان
 اعظم سے بھی افضل تر ہے اب اگر کوئی نا آشنا سے ادب یہ عیب
 رکھے کہ من ذالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ مٹی میں مل گئے تو ہم اس کو گرا
 بے دہ کو جہنمی سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی جب ہم اس کا یقین رکھتے ہیں کہ نما۔ بکیر
 تخریب سے بے کراتیات و درجہ تک آقا و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اور
 ہے تو ہم اس کا بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ مرد مومن کی نماز سرکار کے یا اور
 تصور سے خالی نہیں رہ سکتی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ انبیاء میں سلام علیک
 ایسا انہی کو کہا جائے اور انہی کا خیال نہ آ سکے۔ ایسے ہی سورہ فاتحہ کے بعد
 محمد رسول اللہ والذین آمنوا علیہم اللہ انزلنا من السماء آیت کی تلاوت کی جا
 مگر آقا و جہاں کا خیال نہ لایا جاسکے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جب کہ تلاوت قرآن
 میں اس کی تلقین ہے کہ حرف زبان سے تلاوت ہی نہ کی جائے بلکہ اس
 کے مفہوم و معنی کو سمجھنے کی جائے مذاہنی کا سمجھنا یہ اتفاقیہ نہ ہوگا
 بلکہ بال مقصد و بالا راہ ہوگا جس کی صحیح تعبیر نہیں ہوگی کہ سورہ فاتحہ کے بعد
 اگر محمد رسول اللہ والذین آمنوا علیہم اللہ انزلنا من السماء آیت کی تلاوت کی جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کے معنی کو سمجھنے کے لئے قصد اور ارادے کو دخل ہوگا۔

اب ان حقائق کی روشنی میں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ رسالت صلی اللہ
 علیہ کے خیال لانے سے نماز جاتی رہے گی تو مجبوراً ہمیں یہی کہنا پڑے گا کہ جن

کی نماز گائے بیل کے خیال لانے سے ہو جاتی ہے اور مصطفیٰ کے خیال
 لانے سے نہ ہوتی ہو تو بیسوں دانی نماز انھیں مبارک ہو اور مصطفیٰ کی
 نماز ہمیں! یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے اور اپنی اپنی تقدیر!

اسی طرح محمد رسول اللہ کی تصدیق و اقرار کے بعد ہم اس کا بھی یقین
 اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ انسانی رشد و ہدایت کی خاطر عام ناس میں مبعوث ہوئے
 مگر وہ ہم جیسے بشر نہیں تھے بلکہ ان کی بشریت بھی ایک طرح کا مجروح تھی
 اگر وہ ہم جیسے ہی بشر ہوتے تو عام انسانوں کی طرح زمین پر نہ لگتے
 بڑا چاہیے تھا لیکن صحابہ کرام کی روایت شاہد ہے کہ ہم نے
 آفتاب کی دھوپ ہو یا چاند کی چاندنی کسی میں بھی سید عالم نور مجسم
 صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں دیکھا حتیٰ کہ جسم الطہر پر جو کچھ
 ہوتا اس کا بھی سایہ زمین پر نہ پڑتا رسول اللہ کے جسم مبارک پر کبھی مکھی نہ
 بیٹھتی ایسے ہی آقا و جہاں جس راو سے گذرتے وہ رگڑ پرست کی خوشبو
 سے ہلکھاتی جن کنکریوں پر قدم مبارک رکھ دیتے وہ موم کی طرح پگھل
 کر اپنے یکجہ پر نقش پا سے مصطفیٰ سے ہیں۔ وہ اگر سو جاتے تو ان کا وضو نہ
 رہتا لعاب و ہن اگر کھاری کوئیں میں ڈال دیا اس کا پانی شیریں ہو گیا
 غزوہ خیبر میں حضرت علی مرتضیٰ کو آشوب چشم کی شکایت تھی سرکار نے
 لعاب و ہن لگا دیا تو آنکھ کی تکلیف اور سرخی جاتی رہی غار ثور میں جب
 حضرت ابو بکر صدیق کو سانپ نے ڈس لیا تو یہی لعاب و ہن زہر کے حق
 میں نریاق بن گیا۔ مزاج کی شب جہاں جبریل میں کا وہ ہن نہ جائے اس
 سے کہیں آگے سرکار کا قدم نہ گذر گیا۔ غرض کہ ان کی ہر ادا مانوق البشریت ہے
 کسی کا اچھا شر ہے۔

دھوکے میں آئے۔ جائے کہیں فکر و آگ
آقا کا کائنات لباسِ بشر میں ہے

ایسے ہی ہم سرور کو نین کو ایسا شفیق تصور کرتے ہیں، اور انھیں شفاء
بہتری کا مقام حاصل ہے وہ شفیق بخشنے والی ہیں اور ساری کو تر بھی اپر و درگاہ کے ہیں
سمیع اولین و آخرین عطا فرمایا۔ در علم غیب کے خزائن رحمت فرمائے وہ اللہ کے
ایسے محبوب تھے کہ ان کی مرضی پر قانون الہی اترتا تھا۔ ان کی نیت باندھی بیت
القدس کی طرف مگر بار بار انسان کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے کاش جائے بیت
القدس کے کعبہ ہمارا قیام ہوتا اس اتنے ہی میں جبریل امین تجویز قبول قبل
آیت سے کہ حاضر ہوئے اسی مفہوم کی ترجمانی میں محمد دین و ملت سیدنا
امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں

خدا کی رضا چاہتا ہے وہ عالم
خدا چاہتا ہے رضا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم

فریضہ حج کی آیت اترنے کے بعد صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ
کیا حج ہم پر ہر سال فرض ہے یا نہ؟ ابھی جہد ترائے کے ساتھ حج مسلمان پر پوری
زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے مگر سرکار نے ارشاد فرمایا اگر میری زبان سے
ہاں نکل جاتا تو ہر سال فرض ہو جاتا۔ اسی لئے ہم اہل سنت و جماعت اس
کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہر دور و گاہ عالم نے اپنے محبوب کو مالک و مختار بنایا۔
اب خدا کے ایسے پیارے محبوب کو اگر کوئی گناہ کا جو دھری یا زمین دار کا
مرتبہ دے تو ہم ایسے سیاہ بخت کو جہنم کا ایندھن تصور کرتے ہیں انھیں خدا
خدا کا بیٹا یا خدا جیسا نہ کہہ کر ہم ان کی بارگاہ میں میلاد سلام و قیام کو علاوہ
کی عرب سے خزانہ عقیدت تصور کرتے ہیں عرض کرتے ہیں محمد خان اور خدیو

کو بیٹا یہ انسانوں کے کس بل سے باہر ہے ایسی ہزار زندگی دیکھائے اور ساری
عمر زبان و قلم سے ان کے فضائل و کمالات بیان کئے جائیں تو آخر میں حضرت جانی
کی زبان میں یہی کہنا پڑے گا۔

لا یکن انشاء و کمالات کا حق، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

کہنا ہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تصدیق و قرار کے بعد ہم ایک
بے غب و شہری ہوئی توحید خالص کا اعتقاد رکھتے ہیں ہم اسی کو خدا حق، مالک قادر
معبود، رازق جانتے ہیں جب ہم ذات ماری کے سے اسکا کذب کا عقیدہ
نہیں رکھتے تو وقوع کذب باری کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ البتہ ہم اس
کی قدرت کاملہ سے ظہار میں اس طرز رنگارنگی و اسلوب بیان کو قابلِ مذمت
ہی نہیں جانتے بلکہ اس پر تعریف و ملامت کرتے ہیں جس میں انبیاء و کرام
کی توہین و تنقیص کا شائبہ تک ہو جائے مثلاً اگر کوئی خدا کی قدرت اس طرح
بیان کرے کہ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں اگر وہ چاہے تو محمد جیسے کرداروں
محمد پیدا کرے۔

ہم اس انداز بیان کو ایسی دافوں پر سے تیر کر سکتے ہیں اور ایسے لے لگام
بد مذہبان مولفین کو ایسی دسترخون کا خوش چیں تصور کرتے ہیں یہ وہی شیطانِ حرب
ہے جسے اس نے سجدہ آدم سے روگردانی و نہ تالی کرتے ہوئے استعمال کیا
تھا جس کی بادا ش میں ہمیشہ کے لئے اس کے گلے میں لعنت کی حلق ڈال دی گئی
اور قرآن حکیم نے کھلے بندہ کی دینی و استسکرت و کاف میں الکفر یعنی اس نے ہم امت
کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ ہم سید عالم روحی ذوالصلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات
کو، ممکن البصر، نہیں بلکہ، متع، لفظ، جانتے دانتے ہیں، اب اس کے مثل پیدا
ہونا محالات سے ہے لہذا ہم عقیدہ اسکا نظیر کو باطل جانتے ہوئے سید امتناع

نظر کو صحیح مہرین اور مدلل سمجھتے ہیں جس کی روشنی اور واضح دلیل آیت ختم نبوت سے "ما کان محمد ایا احد من رجا لکم و لکن رسول اللہ و خاتم النبیین" واضح کہ رسول خدا کو خدا نے مکہ کریم دات خدا سے جد بھی نہیں سمجھتے جیسا کہ امام ہدایت مجدد دین و ملت سیدنا امام احمد رضا فیاض بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

تم دات خدا سے جدا ہو نہ خدا ہو

اللہ کو معلوم ہے کیا جاننے کیا ہو

حاصل کلام یہ ہے کہ خدا کے وحدہ با شریک کے ہی عالم مانی میں من فضائل و کمالات کا تصور کیا جاسکتا ہے ان تصورات سے ہی ہمیں عالم افضل و کمالات کا انھیں تصور ہوتا ہے جوئے خلاصہ کائنات تصور کرنے میں ہمارے عالم اس سال مکان میں جس کو جو تھیں ملا ہے بوسیدہ مصطفیٰ ملا ہے اور ابیاد و رسل میں جو حویات علیحدہ علیحدہ پائی جاتی ہیں وہ سب بے فاسد بیک وقت اپنا ہوتے جاتے تھے اسی لئے کیا گیا ہے۔

حسن یوسف دم عینی بد بیضا و داری

آنیمہ بیاں ہمہ دارند تو تنہا داری

دات والا صفات میں کسی نقص کا بابا جانا تو درکنار ہم کسی نقص کا تصور اور بھی مقصدا کے ایمان کے خلاف جانتے ہیں ان کی شان تو یہ ہے

آقا فہا گرویدہ ام مہر تان درویدہ ام

بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیزے دیگر

اسی لئے سیدنا امام احمد رضا فیاض بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں

بھی بھول خدا سے دور ہیں یہ وہ شمع ہے کہ ہوا میں نہیں

خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ ہم سرور کو نبی سید عالم روحی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جس قدر بھی فضائل و کمالات مانتے ہیں وہ سب خدا ہی کا عطا اور عطا کردہ وہ دور و نزدیک سے سنتے ہیں ہماری دستگیری فرماتے ہیں، وہ صاری کائنات کے لئے رحمت ہیں خدا ہی کے دینے سے عالم میں تصرف کا اختیار رکھتے ہیں وہ پیکار نے والوں کی مدد فرماتے ہیں، وہ اپنی قبر مبارک میں جسم اطہر کے ساتھ زندہ ہیں، وہ علم غیب کا خزانہ رکھتے ہیں ان پر جو درود و شریف بھیجا جاتا ہے اُسے فرشتے آپ کی بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں اور جو درود و محبت سے بھیجا جاتا ہے سرکار اُسے خود سنتے ہیں، جو رسول اللہ کے قبر کی زیارت کرے گا اس پر سرکار کی شفاعت واجب ہوگی، سرکار و دو عالم کو مقام محمود و طہ کا آپ ہی کو شفاعت کبریٰ کا مقام حاصل ہے، آپ شفیق محشر بھی ہیں اور سستی کو تر بھی قبر میں، انھیں کو بھیجا جاتا ہے جس کے بعد عذاب قبر سے نجات ملے گی۔

غیر کی تار یک کو ٹھری جہاں میں باپ کے پیار محبت کی پرچھائیں تک نہ پڑ سکے وہاں سرکار ہی مونس و چارہ ساز ہوں گے، پروردگار نے آپ کو معراج جسمانی عطا فرمائی، معراج کی شب مسجد اقصیٰ میں آدم سے لے کر سیح علیہ السلام تک تمام انبیاء و رسل سے آپ کی اقتدا میں نماز کی، آپ اس وقت مقام نبوت پر تھے جب کہ حضرت آدم کا خیر آب و گل کے درمیان تھا عالم ارواح میں پروردگار نے تمام انبیاء و رسل سے آپ پر ایمان لانے اور آپ کی اطاعت کرانے کا حکم دیا، آپ کا عبد و پیغمبر آیا جس پر آیت یشاق شاہد عدل ہے

سب سے پہلے خدا نے آپ ہی کے نور کو پیدا فرمایا اور ساری کائنات کو آپ کے نور سے اور سرکار کو اپنے نور سے جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے دوسری حدیث قدسی میں یہ بھی ہے کہ اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو زمین و آسمان اور ساری کائنات کو پیدا نہ فرماتا۔

خدا ان گیتی میں جلوہ گر ہونے سے پہلے حضرت مسیح نے آپ کی ولادت با سعادت کا خطبہ ان الفاظ میں پڑھا بمشربہ رسولہ یا قی من بعدی اسمہ احمد وقت ولادت فرشتوں نے آپ پر سلام پڑھا خانہ کعبہ کے بت سر کے بل اوندھے گر پڑے، یوان کسری سرنگوں ہو شوکت قہری بیوند خاک ہوئی کائنات سے هجوم هجوم کر درود و سلام بھیجا بعد ولادت پر درود گارنے بار بار آپ کے میلاد مبارک کا ذکر کیا۔ اور آپ پر درود و سلام بھیجے کا حکم دیا۔ اسی لئے غلامان مصطفیٰ میلاد شریف اور درود و سلام کو سنت الہیہ سمجھ کر کہتے اور پڑھتے ہیں اب اچھے صفات میں آپ شرک و بدعت میلاد و سلام و قیام عرس و قافحہ وغیرہ کے مباحث ملاحظہ فرمائیں۔ درود و سلام پر ایک شعر آپ کی نذر ہے۔

میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے
کھلے آنکھ وصل علی کہتے کہتے

شرک و بدعت شرک و بدعت کا مفہوم سمجھنے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ اس کے استہلال میں دیوبند کی تکنک کیا ہے، اگر اکابر علماء دیوبند کی کفری عبارات پر حجب علماء اہلسنت و علماء احرارین طیبین نے ان کی تکفیر کی اور خارج اسلام قرار دیا تو علو دیوبند نے جذ بہ انتقام سے بھرپور اپنی منظم سازش کے تحت یہ طے کیا کہ اس کا بدلہ کس طرح کیا جائے چنانچہ وہ عائد اہلسنت کے کتابوں کی پھان میں لگ گئے اور انھوں نے سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اساتذہ اہلسنت کی کتابوں کا ورق درق اور ورق کی سطر سطر دیک کی طرح چاٹنا شروع کیا مگر جب اس میں انھیں کچھ نہ مل سکا تو مایوسی کے بعد انھوں نے سنی عوام کے کردار و عمل کا جائزہ لیا اگر اعراس وغیرہ میں انھیں کچھ خامیاں نظر آئیں تو بھانسن کو بانس اور رائی کو پر بت بنا کر پیش کیا حتیٰ کہ مزار کی چادر جو سنے کو سجدہ سے تعبیر کیا! چنانچہ دھیرے دھیرے اس جنگلے کو تیامت صغریٰ بنا کر سنیوں کو قبر پرست اور قبر بیجو اکہنا شروع کر دیا اور کبھی بوجھی اسکیم کے تحت اس بد شرک جیسے ناقابل معافی جرم کی چھاپ لگا دی حالانکہ یہ سراسر الزام اور بہتان ہے۔ چونکہ بد و بیگنڈے کی مشینری تیز تھی اس لئے یہ فتنہ آندھی اور طوفان کی طرح اٹھا اور وہ عوام جن کے دلوں میں حرمت انبیاء اور عظمت اولیاء کے خلاف چھپا ہوا جوڑ تھا اب وہ نوک قلم و نوک زباں پر آگیا عوام کی اس حوصلہ افزائی سے بڑھا دا دیا پھر مذہب ساز ترکش کا یہ تیر میلاد و سلام، قیام نیاز و قافحہ وغیرہ پر برسے لگا۔ حتیٰ کہ مباحث و مستحبات کو شرک اور بدعت ضلالہ کہنا شروع کر دیا۔

ابن سنی عوام کی کوئی بھی رسم ہو وہ دیوبندی نظریں وحوال سے خالی نہیں یا تو شرک ہے یا بدعت! یہ صرف اس جلا پے کا نتیجہ ہے کہ ان کے کفریات کا مواخذہ و محاسبہ کیوں کیا گیا! علماء دیوبند کی خواہش تھی کہ انھیں ایک بے رنگ شہرانی کا طرح چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ رسول خدا کے خلاف ہونہر بھی لگنا چاہتے لگتے رہتے لیکن کوئی آگے بڑھ کر ان کی کلائی نہ تھام سکے۔ مگر شک ہے اس خداوند پر کہ جس نے مجددین و ملت ملی حضرت سیدنا امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اپنی ایک نعمت عطا فرمائی جس پر یہ نفیس مرد و روش نے اپنے ذوقِ شہ سے شرق و غرب عرب و عجم میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ اور دیوبند جو تو بین نبوت جیسے سنگین جرم کو نشانِ سجدہ لبی واڑھی بیٹے دس پر چھپا رکھا تھا بیچ چور اپنے پر اس کا بھٹا اچھوڑ دیا۔ حتیٰ کہ دس کے اجاے ہی میں ہیں بلکہ ان کی مکروہ گندہ صورت رات کی تاریکی میں پہچانی جانے لگی۔ اگر علماء دیوبند روز اول اپنی کفریات سے رجوع کر کے توبہ کر جیتے تو اختلاف کی بیخ اس قدر نہ بڑھتی جس آگ کے بھڑکتے شعلوں میں مذہب کے کتنوں کا دامن مسلک رہا ہے۔

اس مقام پر پہنچنے کے بعد ہم مقدمات کی مثل عوام کے گورٹ میں پیش کر کے خود عوام ہی کا فیصلہ سننا چاہتے ہیں۔ اب آنے والی سطروں کو پڑھنے کے لئے اپنے کو سنبھال لیجئے!

پوری دنیا دیوبند کے پیشوا مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں لکھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول خدا کو تھوڑا سا علم غیب ہے اگر ایسا ہے تو اس میں رسول اللہ کی کیا تخصیص ایسا علم تو ہر جانور پاگل، مجنون اور بچے بھی کو حاصل ہے۔

ہم اہلسنت اور ہر خوش عقیدہ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ اس عبارت

میں تو بین نبوت ہے جو موجب کفر ہے (اس کی تفصیل دیکھنی ہو تو میری کتاب خول کے انسوکا مطالعہ کیجئے) ایسے ہی مورنا رشید احمد گنگوہی اور مولانا خلیل احمد انجھیوی نے برائیتیں قائل ہیں یہ کہا جس کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان کے علم کی زیادتی تو قرآن سے ثابت ہے مگر خیر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست علم یعنی زیادتی علم کی کوئی نص ہمیں قرآن میں نہیں ملتی۔ "ایذا بالہ من ذالک"

اس طرح تقویۃ الایمان مولفہ مولوی اسماعیل دہلوی میں رسول خدا کو گاؤں کا جو بدھری گاؤں کا زمیندار مر کر مٹی میں ملنے والا جس کا نام محمد یا علی وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ رسول خدا کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں وغیرہ وغیرہ جیسی ہفوات و خرافات لکھ کر اپنا نام محلِ مسیادہ کیا۔ "حوالے جات کی اصل عبارت دیکھنی ہوں تو میری کتاب خون کے آسوا انکشافات، قمر انسانی وغیرہ کا مطالعہ کیجئے۔ میں اس وقت چند تقریری پر دو گرام پر بھد وہی آیا ہوا ہوں عقائدِ نہر کی کا پیاب برس اس لئے نہیں جا رہی ہیں کہ ابھی تک میں اپنا مقدمہ و پیش لفظ دارالمصنفین کو نہیں دے سکا اس لئے شرم میں تقریری پر دو گرام کے بعد دن کے حصے میں کچھ کچھ بیت ہوں جو کہ کتاب میں میرے ہمراہ نہیں ہیں اس لئے اصل حوالے جات کے لئے اپنی کتابوں کی طرف آپ کو رجوع کر رہا ہوں۔"

علماء دیوبند کی چند عبارت کا مفہوم پیش کرنے کے بعد میں اب خود عوام کا فیصلہ چاہتا ہوں آیا یہ عبارتیں قابل مواخذہ ہیں یا نہیں؟ میں اور یقیناً ہیں تو اس پر چراغِ پاموئے کے بجائے اکابر دیوبند کو مسجد کی سے عور کر چاہیئے ان کتابوں میں آپ نے سینوں کے باپ دادا کو گالیاں

نہیں دیں بلکہ آپ تاجدار دو عالم کی بارگاہ کے گسترخ و بے ادب میں -
جن کا ادب و احترام عین ایمان ہے۔ ایسے سنگین حالات میں اگر عباد
الہیہ نے رجوع اور توبہ کی تلقین کی تو برہم ہونے کے بجائے
احسان مند ہو کر شکر گزار ہونا چاہئے تھا دنیا میں ایسی مثالیں کم ملتی ہیں
کہ کوئی اپنے محسن ہی پر آنکھیں لال پیلی کرے اس جرات و دھڑلی
کی چلتی پھرتی تصویر دیوبند اور صرف دیوبند ہے۔

اپنے اس مجرمہ کردار کے بعد دیوبندیوں نے اپنے بچت و درواہ
اختیار کی اور توبہ کی سبیلوں کو بدعتی "مشرک" اور قبر بوجہ گنہگار
کرنا شروع کیا اور تانیا یہ کہ روزہ نماز میں دیا دکھاوا کی نمائش تیز
کر دی تاکہ لوگ ہماری نمازوں کو دیکھ کر ہماری کفریات اور عقیدے
کی گندگی کو بھول جائیں حتیٰ کہ دھیرے دھیرے کلک اور نماز کی ایک جلتی جلتی
حاجت ہی بنا ڈالی۔ واضح رہے دیوبندیت روزہ نماز اور اتباع سنت کو
نہیں کہتے بلکہ توہینِ نبوت جیسے کوڑھ اور کیسر کا درمیانام دیوبندیت ہے۔

چنانچہ ہم اسے پوری بر ملایت سے کہہ سکتے ہیں کہ دیوبندیت اپنے گندہ
عقاد اور اپنی توہین آمیز عبارتوں سے نہیں بچیل رہی ہے بلکہ انبارِ صفت کے
کھوکھلے فخرے اور سجدوں کی نمائش میں پھل پھول رہی ہے کاش عوام کو
صحیح احساس ہوتا اور دیوبندی عقائد کا غیر جانبدارہ جائزہ لے کر حقائق
کی کسوٹی پر پرکھتے اگر ذہن نے اسے قبول کر لیا ہے تو اب شرک و بدعت
کا ایک اچانی خاکہ پیش کیا جاتا ہے۔

شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی بھی مخلوق کو
شریک ٹھہرانا کسی کو شرک کہتے ہیں۔

اللہ کی ذات میں شریک گردانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ و مہبود کی وہ ذات
جو وحدہ لا شریک ہے ایک کے بجائے دو یا چند مہبود کو مان جائے کسی کو شرک
فی اعدت کہتے ہیں اور ایسی صفات جو خدا بزرگ و برتر ہی کے لئے خاص
ہیں انہیں صفات کو کسی اور مذہب میں ماننا اس و شرک فی صفات کہتے
ہیں اور شرک ہی ایک ایسا حرم و باب ہے جس سے بچنے کی قرآن مجید میں بار بار تاکید ہے
عما دیوبند کی یہ ایک کبھی ہو بھی اسیم ہے کہ سنی معمولات و مراسم پر
تبدیل و ایما کی چھاپ نہ لگائی جائے لہذا ایسی تو حرم علیہ کی جانب کہ جس کے
ساتھ ہی کلیجہ کا یہ جاس۔ یہی وجہ ہے کہ جوش عقیدہ مسلمان اللہ کے
دیوبند کے آست سے بٹنا ہے تو دیوبندی دھرم اسے شرک سے تعبیر
کرتا ہے۔ اس مقام پر میں پوری دنیا دیوبند کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ بتائے
قبر بٹانا شرک ہے یا قبر پر گندہ بٹانا شرک ہے یا قبر پر چادر چڑھانا
شرک ہے یا قبر پر چھول ڈالنا شرک ہے یا یہ سب تو بڑا شرک ہے
یا قبر و چادر کا جو شرک ہے یا اگر تھی سنا ماترک ہے۔

۱۔ ان میں تو کوئی بھی شرک نہیں ہے مگر اس کا مجموعہ شرک ہے۔
۲۔ ان میں سے کچھ درست ہیں اور کچھ شرک ہیں مگر یہ شرک و شرک کا ٹوٹ
شرک ہے۔ بہر حال بظاہر اس کی یہی تین صورتیں ہیں۔ اب عل دیوبند کو چیلنج
ہے کہ وہ ان تین صورتوں میں سے کسی کی بھی نشاندہی کر دیں۔ یہی جملہ مراسم
شرک ہیں۔ یا کچھ بھی شرک نہیں ہیں یا پھر عمر شرک اور کچھ شرک ہیں۔
۳۔ شرک کسی ایک فرد سے متعلق نہیں ہوتا شرک کو شرک کہتے ہیں اس

۴۔ گو یا یہ کل کے کل شرک ہیں لہذا قبر پر چادر بٹانا شرک ہے

کے لئے کم از کم دو فرد کا ہونا ضروری ہے۔ مثلاً اگر قبر برگنبد بنانا شرک ہو تو اس سے قبل اس قبر کو متین کرنا ہوگا کہ بس اسی برگنبد بنانا درست ہے مگر کسی اور بھی قبر برگنبد بننے کا تو شرک ہو جائے گا ایسے ہی اگر چادر چڑھا یا پھول ڈالنا وغیرہ شرک ہو تو بھی کسی قبر کو متین کرنا ہوگا کہ بس اسی قبر پر چادر ڈالی جائے یا بیچوں ڈالا جائے اور اگر یہ رسم کسی اور قبر پر ادا کی گئی تو شرک ہو جائے گا ان تشرکات و توضیحات کے بعد اب ہم بری، مذمہ ہو گئے، البتہ علماء دیوبند کی دہر داری کو چیلنج ہے کہ وہ اپنے دوسرے کی دلیل میں کسی ایسی قبر کو پتہ بتائیں جہاں یہ جملہ رسم درست ہو اور وہاں کے علاوہ دوسری قبر پر شرک ہو جائیں، ”صا تو ابرو کھا نکھڑاں کنتھ صادقین، ہر مسلمان اسے بخوبی جانتا ہے کہ خدا وحی و قیوم کے لئے موت نہیں! جب موت نہیں تو قبر نہیں! اور جب قبر نہیں تو چادر نہیں معلوم ہوا یہ تمام چیزیں خدا کے لئے نہیں ہیں بلکہ محبوب خدا کے لئے ہیں اب ایک واضح حقیقت کا انکار گویا دن کے اجالے میں طوع آفتاب کا انکار ہے!

اتنی واضح و روشن دلیل کے بعد اسے خدا، ہٹ دھرمی اور رکٹ جتنی کہا جائے تو کیا کہا جائے یہ صرف ہنفاقی تقسیم اور گروپ بندی کا نتیجہ ہے۔

بدعت! اس کا مادہ ہے بدعت جس کے خوی منی ہیں کسی ایسی نئی چیز کو ایجاد کرنا جس کی مثال و نظیر نہ ہو چنانچہ رقت کے مصنف مولانا فضل امام حیر آبادی نے اسی رعایت سے خطبہ میں یہ فرمایا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَبْدَعَ الْاَفْلاَکَ وَالْاَرْضِیْنَ تہم تعریف ثابت ہے اس اللہ کے لئے جس نے یہ ایک آسمانوں اور

زمینوں کو چونکہ اس سے پہلے آسمان اور زمین کی کوئی نظیر اور مثال نہیں تھی اسی لئے بدعت قرار دیا۔ لیکن اصطلاح شریعت میں بدعت کی دو قسمیں ہیں ۱۔ بدعت حسنہ اور ۲۔ بدعت سیئہ

بدعت حسنہ کی تعریف یہ ہے کہ اسلام میں کسی ایسی نئی چیز کا ایجاد کرنا جس سے اسلام و مسلمانوں کو فائدہ اور قوت پہونچے۔ اور بدعت سیئہ کہتے ہیں، فبدعت سیئہ وہ جو کسی سنت کی ضد ہو اور اس کو بدعت ضلالتہ بھی کہتے ہیں جس کے متعلق سرور کوئین روحی مدظلہ اللہ علیہ سلم نے فرمایا کُلُّ بدعت ضلالتہ یعنی بدعت سیئہ کے جتنے بھی اقسام ہیں ان سب کو بدعت ضلالتہ ہی کہا جائے گا گویا بدعت حسنہ بدعت کا ایک الگ تھک قسم ہے بدعت ضلالتہ سے اس کا کوئی رشتہ و تعلق نہیں۔ بعض لوگ جو یہ ذہن دینا چاہتے ہیں کہ عہد رسالت یا قرون ثلثہ کے بعد اسلام میں جو بھی نئی چیز ہو گئی وہ بدعت ضلالتہ ہے۔ یہ ان کا سراسر فریب سے یا تو وہ فریب خوردہ ہیں یا دیدہ و دانستہ امت مسلمہ کو فریب دینا چاہتے ہیں۔

دوستو! بات سہد اور قرن کی نہیں ہے بلکہ اصل شے اور واقعہ کی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ نفس الامریں اس شے کی حیثیت کیا ہے خیر انقرون ہی کی کوئی بات اگر اسلام و سنت کے خلاف ہوگی تو اسے گلے کا بار نہ بنایا جائے گا بلکہ اسے پاؤں سے روندنا اور یا نال کیا جائے گا ایسے ہی صدیوں گزرنے کے بعد اگر کوئی ایسی نئی چیز ہو جس سے اسلام و مسلمانوں کو فائدہ پہونچے تو اسے پاؤں کی ٹھوکر نہ ماری جائے گی بلکہ اسے خوش آئند کبر کرکے رکھ لیا جائے گا اب اس ضابطے کو آپ مثالوں کے ذریعہ سمجھئے۔

مثلاً سید الشہداء سیدہ بیبرہؓ نو سہ رسول حضرت، امام عالی مقام سرکار

حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مسئلہ ہر چند بڑی تابعی تھا اور بہت سے اہل صحیحہ اس عہد میں اپنی حیات ظاہری میں تھے دور تو غیر القرون کا تھا لیکن کیا اس رعایت سے قتل حسین کو جائز و مباح قرار دیا جاسکتا ہے ایسا ذہن مند من ذلک سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف روایت کی بنیاد پر کف سان فرمایا مگر ائمہ مجتہدین میں بعض نے یزید کی تکفیر تک کی ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ حواہر جہد رسالت کے بعد ہیں وہ بدعت سلاطین میں یہ صحیح نہیں ہے بات وہی درست ہے کہ اصل شے کو دیکھا جائے گا اگر وہ کسی سنت سے مترافق نہیں ہے تو اسے بدعت سمجھا جائے گا ورنہ بدعت نسرد اگر ہر بدعت ضلالہ ہی ہوتی تو نزاع کے مسئلہ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ "نعم بدعت" نہ فرماتے بدعت کو بہتہ دین بدعت خیرہ نام اس بات کی دلیل ہے کہ ہر بدعت "بدعت ضلالہ" نہیں ہوتی عارف حق حضرت محمد اصف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مکتوبات کی کسی دینی میں فرمایا ہے کہ بدعت کی کوئی قسم نہیں جس سے علما و دیوبند یہ عقد نانہ اٹھاتے ہیں کہ مجدد و صاحب کی نظر میں ہر بدعت، بدعت ضلالہ ہے حالانکہ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے بلکہ مجدد صاحب علیہ الرحمہ کا فرمانا ہے کہ بدعت حسنہ بھی سنت ہی کی ایک قسم ہے لہذا بچانے بدعت حسنہ کے اسے سنت کہا جاسکتا ہے یہ قول ہمارے حق میں زیادہ مفید ہے نہ کہ ان کے حق میں۔ اور خود دیوبند کی جہاد دیوانی میں آج ایسے سمورے دمرام مروج ہیں جن کا عہد رسالت میں کوئی وجود ہی نہیں تھا جیسے ختم بخاری شریف حوالہ کے لئے فتاویٰ رشیدیہ ملاحظہ فرمائیے!

عہد رسالت میں نہ ہادی تشریف ہی کا وجود نہیں تھا تو ختم بخاری کا

کیا سوال، معلوم ہوا اسلام میں جب کوئی نئی چیز داخل ہوتی ہے خواہ مثبت پہلو سے یا منفی پہلو سے اس کی وہ صورت ہوگی۔ تو اس میں حسن ہوگا یا قبیح۔ اسی لئے سید عالم روحی فداء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

مَنْ مَنَّ مَشْرُوعًا حَسَنًا لَمْ يَنْفُضْ مَسْأَلَةً صَيِّفًا

یعنی جس نے اچھا طریقہ ایجاد کیا تو وہ اور اس پر عمل کرنے والے دونوں ہی مستحق اجر و ثواب ہیں اور جس نے بُرا طریقہ ایجاد کیا تو وہ اور اس پر عمل کرنے والے دونوں ہی لائق جزا و توہین ہیں۔ یہ حدیث اس باب میں حرف آخر کی تائید رکھتی ہے کہ ہر نئی چیز کو بدعت ضلالہ نہیں کہا جاسکتا۔ اب سبھی کوئی یہ سیدنا سلام و قیام وغیرہ کو پرکھا جائے گا درق، لے لے اور دوسرے مباحث کو ملاحظہ فرمائیے!

علم غیب۔ نہ پچھلے وقت کی فتنا، بنوں کا عالم، مسئلہ علم غیب بھی اختلافات کی لکڑی میں سرگرم ہے۔

ہم المسند و جماعت کا عقیدہ ہے کہ یہ درگاہ عالم نے اپنے محبوب سرور کو نبی روحی نہ اہل نبی علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے مگر ان کے ساتھ حدود و ادب میں رہتے ہوئے اس کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ترازو و میزان نہیں جس میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم مبارک کو تولوا جائے اس بارے میں ہمارا آخری فیصلہ یہ ہے کہ دینے والا پروردگار جانے بیٹے والے اتھار۔ سرور کو جس یہ جانتے تھے اور وہ نہ جانتے تھے اس کہنے کو ہم گستاخی، بے ادبی تصور کرتے ہیں گویا جیوا منہ و برہی بات اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ پیغمبر خدا کا علم نہیں معلوم ہو، یہ معلوم، اور یقیناً نہیں معلوم لیکن وہ علم حوالہ کتنا ہی وسیع ہو

وہ سب خدا ہی کا دیا ہو ہے۔ اس لئے بطور نتیجہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کا علم ذاتی ہے اور سرکارِ دو عالم کا عطائی ہے۔ چنانچہ ہم خدا کو عالم الغیب کہتے ہیں اور سید عالم کو عالم غیب ہمارے س عقیدے پر آیات قرآنی و احادیث نبوی شریفہ مدلل ہیں۔

مَثَلًا وَ عَلَیْكَ مَا لَمْ یَكُنْ یَعْلَمُ وَ كَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْكَ عَظِیْمًا
اور تمہیں سکھادیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے سورہ
نسا و پ ۱ رکوع ۵۱

ایسے ہی دوسری جگہ ارشاد ہے اَوْ مَا هُوَ عَلَی الْغِیْبِ بِضُنِّیْنٍ
(اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں) سورہ کورت پ ۱ رکوع ۱
تیسری جگہ ارشاد ہے عَالَمُ الْغِیْبِ فَلَا یُظْهِرُهُ عَلَی غِیْبِهِ أَحَدٌ اِلَّا
مَنْ اَوْفَی مِنْ رُسُلِهِ سورہ جن پ ۲ رکوع ۲
درغیب کا جاننے والا تو اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں فرماتا سوا اپنے پسندیدہ رسول کے
ایسے ہی علم غیب کے ثبوت میں بہت سی احادیث ہیں جن کو گھیر جائے
تو ایک دفتر چاہیے قرآن حکیم کی چند تہذیبیں اس لئے حاضر کر دیں گئیں تاکہ قیٹ
ذہن کا اطمینان حاصل ہو جائے۔

علم غیب سے متعلق منکر بن علم غیب کے متعدد اقوال ہیں جس میں بے حد
تخالف و تضاد ہے۔ کسی کا کہنا ہے رسول خدا کو علم غیب نہیں تھا کسی نے یہ کہا
اگر خدا کے دہنے سے بھی رسول خدا کو علم غیب مانا جائے تو بھی مشرک ہے
کسی نے لکھا کہ سرور کونین کو دیوار کے نیچے کی خبر نہیں تھی اور مولانا تھانوی نے
تو یہاں تک لکھ دیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو کل علم غیب نہیں
تھا بلکہ تھوڑا سا تھا اور اگر بعض علوم غیبیہ حاصل ہیں تو پھر اس میں رسول

اللہ ہی کو کیا تفصیل ایسا علم تو ہر جالور، پاگل، بچے بھی کو حاصل ہیں ایسا ذالہ
من و لک۔

یہی وہ ناپاک و گندہ تقوہ ہے جس پر آئے دن مباحاتے اور منط سے
ہوتے رہتے ہیں۔ اس سلسلہ میں یہ بات واضح رہے کہ قرآن مجید کی وہ آیات
جن سے علم غیب کا انکار ہوتا ہے اس سے مراد علم غیب ذاتی کا انکار ہے
یعنی خدا کے سوا کسی کو بھی علم غیب ذاتی نہیں ہے اور وہ آیات قرآنی جن سے
علم غیب کا ثبوت ہوتا ہے اس سے مراد علم غیب عطائی ہے۔

حیرت ہے اس قوم پر جو انبیاء سابقین کے سے تو علم غیب مانتی ہے
مگر اپنے نبی کے متعلق جنگ و جدال کرتی ہے جیسا کہ حضرت مسیح فرماتے ہیں
اَفَبِذَٰلِكُمْ یَمُنُّ اَکْثَرُكُمْ وَمَا تَلٰوْا فِیْ بُیُوتِکُمْ مِنْ تِبْرَانٍ بَیْنَاکُمْ وَ بَیْنَآئِیْنَکُمْ
کے آتے ہو اور اپنے گھروں میں جو کچھ جمع کر کے آتے ہو۔

آج تک دیوبند نے اس کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کیا کہ غیب کا جاننا
اور بتانا تو خدا ہی کی شان ہے یہ حضرت مسیح کو کیسے خبر ہو گئی ہم نصف سید
دنیا سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آیت کے وہ کلمہ جو اپنے نبی کا علم غیب اس
شرک سمجھتے ہیں وہ حضرت مسیح کے علم غیب پر ایمان لانے کے بعد کس طرح
موجود رہ گئے ہمارے اور خدا کی آڑ میں کہیں ایسا تو ہمیں عیسائی شیعہ کی کئی کئی
درد لی کا پاٹ ادا کیا جا رہا ہے، فاعتر و دیا دنی الا لہ صراہ

میلاد اسلام و قیام

میلاد شریف کو ہم اہل سنت غلاموں کی طرف سے اپنے آقا کی بارگاہِ
میں بہت عقیدت تصور کرتے ہیں نہ اہل سنت ہم فرض کہتے ہیں اور واجب
نہیں کہ ہم میں شمار نہیں کرتے البتہ ایوان اسلام کے یہ وہ نقش و
نقشہ ہے جس کا ہر مسلمان کو جاننا چاہیے لیکن کبھی کبھی بعض لوگ اس کی نہایت
اہمیت سے غافل ہو جاتے ہیں اس عرصہ میں جو ہماری زندگی میں گزر رہی ہے
اس عرصہ میں ہمیں اس کی یاد دلانی چاہیے کہ اس میں کس مکتبہ فکر کا نظام دیا

گیا ہے۔ ہمارے ہاں ایک عجیب و غریب میلاد کا ذکر
ہوتا ہے جس کا نام ہے میلاد شریف۔ اس کے بشارت دی تھی یابی من
ہو۔ یہ میلاد شریف ایک ذکر خیر ہے جس کے ذریعہ مسلمانوں
کو اس دن کا روزہ حج و زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل معلوم ہو جاتے ہیں، ایسے ہی
اس عرصہ کی تعلیم کی جاتی ہے اور برائیوں سے احتیاط و پرہیز کی ہدایت
ایک ایسا ذکر خیر جو مسلمانوں کے لئے رشد و ہدایت کا ایک روشن مینار ہے
جو اسے کنہیا کے جنم کو سوانگ کہہ کر اس سے نفرت و بیزاری کی ایک سبب
قضا پیدا کرنا یہ اسلام و مسلمان دشمنی نہیں تو اور کیا ہے؟

حاجی احمد دہلوی صاحب کی جو اکابر و بزرگواروں کے ہاں اس مسئلہ
میں کافی کتاب فیصد بہت مسئلہ ایک عقیدہ کی جاسکتی والی دستاویز ہے
اس فیصلے نے درود پوری دنیا کو بوند بوند مجرموں کے گھر سے بے گھر کر
دی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میلاد اسلام و قیام عرسِ ناقص
و غریب متعلق سات سواریت کئے گئے تھے جس کا جواب فیصلہ ہفت مسئلہ

کے نام چھپ چکا ہے۔

حاجی صاحب فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے،

”فقیر کا مشرب یہ ہے کہ محض مولود میں شریک مولود سے ورنہ یہ
بچہ نہ محض مولود منعقد کرتا ہے اور کھڑے ہو کر سلام پڑھنے میں کیف و لذت
محسوس کرتا ہے۔“

پیر و مرشد کے س فیصلے کے بعد دیوبندیوں کی زبان گدھی سے کج
ن گئی ہے اب اس کے خلاف ان کی جس قدر بھی کجوس ہے وہ کھینچ کر
کھینچ کر ان کے کھینچ کر ہے۔

حاجی صاحب کے اس فیصلے میں سلام و قیام کی حقیقت بھی روشن ہو گئی
وہ محض مولود میں محض سلام پڑھنے کے قابل نہ تھے بلکہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنے
میلاد شریف میں سلام و قیام حاجی صاحب کا ایک ایسا عمل ہے جو ”خلف“ و
”طرف کی کسوٹی پر لگتا ہے۔ علاوہ ازیں آیت درود میں ”تقوا بدھوا خیرہ کو
درود و سلام پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ بلکہ ایمان والوں کی قیادت میں
قید نے مانع کر دیا کہ جو مومن ہو گا وہ بغیر کسی قیل و قال کے صلوٰۃ و سلام پڑھے
گا جو کہ غیر مومن خود ہی جانتا ہے کہ کبھی حکم ہی نہیں دیا گیا اس لئے اس کے صلوٰۃ
سلام پڑھنے کا سوال ہی نہیں ہوتا اس کے انکار نے خود اس کی پوزیشن وضع
کر دی کہ وہ اس حکم کا مخاطب ہی نہیں ہے۔ رہ گیا قیام جو کہ ”مسلموں“ کے ساتھ
تسلیم اس کا مفہول مطلق بطور تاکید لایا گیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ صرف
سلام ہی نہ بھجو بلکہ ایسا سلام جو ان کی شان کے لائق ہو۔ لہذا ایٹھے بیٹھے
کھڑے ہونے میں قیام ہی ایک ایسی کیفیت ہے جس میں احترام و عظمت
حکامہ اظہار ہوتا ہے۔ اس لئے قرآن مجید کے اس مفہوم کی رعایت کرنے

ہوئے اہلسنت و جماعت نے وہ قیام جو مباح تھا سے مستحب و مستحسن قرار دیا
ناک، تسلیماء کی قید پر عمل درآمد ہو جائے جو خمار غفلت کا ایک ذریعہ
بے علاوہ ازیں قرآن میں جہاں سلام پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں
لیٹنے بیٹھنے کھڑے ہونے کی کوئی قید نہیں ہے جس کا ظاہر اور واضح مفہوم
یہی ہے کہ سلام پڑھنے دینے کو اختیار ہے وہ جس طرح چاہے پڑھے قرآن کے
اس دینے ہوئے اختیار پر اب پہرہ بٹھانے والا کون ہے کہ کھڑے ہو کر سلام
نہ پڑھا جائے۔ اصول فقہ کا یہ دستور پورے حرف کو بھی مسلم ہے کہ اصل اشیا
میں حرمت ہے جس کی حلت و حرمت جو از و عدم جو از سے متعلق شریعت
کی زبان خاموش ہے وہ اپنے اصل میں مباح ہے۔ قیام جیسی مباح شے
کو رنگ گویا تھری امور میں ایسی خاموشی نہ ٹھیکیداری کو رواج دینا ہے فقہاء
کرام نے اس کی بھی صرح فرمائی ہے اگر مباح جیسی چیزوں کے مانعین
پیدا ہو جائیں تو اس کی حیثیت مباح ہی کی نہیں رہ جاتی بلکہ وہ واجب سے
حدود کو چھو بیٹی ہے گویا اس کی حیثیت اگر واجب کی نہیں تو کا واجب کی ہو جاتی
رہ گیا قیام کو روکنے کے لئے جو علماء دیوبند کی جلد حراسیاں میں الزام و اہتمام
کی ان تمام گندگیوں سے اہلسنت کا دامن بالکل سے عہد رہے۔ اپنے اعمال و افعال
کی تشریح و وضاحت کے ذمہ دار ہم ہیں نہ کہ آنجناب ہمارے علماء و اساطین کی
کتبوں میں کہ کتاب و سنت کے خلاف کچھ آپ کو مل گیا ہو ایسا ذاب اللہ من ارجو
تو سے قوم کی عداوت میں پیش کیجئے۔ البتہ اپنے تصورات کی بنیاد پر ہمارا عمل
اٹھانے کی کوشش نہ کیجئے۔

قرآن سے یہیں سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے اور کیفیت ہم پر چھوڑ دی ہے
مذکر قرآن کی کوئی ایسی آیت آپ کو مل گئی ہو جس میں قیام کی ممانعت ہو

تو ہا تو ابوہا کذا ان کذا صلوٰۃ

اگر تم اپنے دعوے میں پتے ہو تو اس کی دلیل پیش کرو۔

عجب کچھ پھر میں ہے سینے والا جیب و دامن کا

جو یہ ناکا تو وہ ادھر ادھر اچو وہ ادھر اتو یہ مانکا

اسی طرح عرس و فاتحہ سے متعلق بھی حاجی امداد اللہ صاحب نے مسک
اہلسنت ہی کی تائید و حمایت فرمائی ہے جو کہ مختصر پیش نظر ہے اس سے
میں ناظرین سے یہ کہہ کر رخصت ہونا چاہتا ہوں ہر چند کہ عرس و فاتحہ میلاد
و سلام جیسے فردعی مسائل میں اہلسنت کا عداد دیوبند سے اختلاف ہے لیکن
یہ کلیدی و بنیادی اختلافات نہیں ہیں عدا و اہلسنت کی متعدد دستند اور معتبر
کتبوں میں قرآن و سنت و اقوال ائمہ سے ان مسائل کو بہترین درجہ مل
کیا گیا ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ قہر آسانی، جلد دوم میں یہ مسائل زیر بحث آئیں
گے۔ اور قہر آسانی جلد دوم اپنی نوعیت کی ایک ممتاز و منفرد کتب ہوگی
جس میں ان مسائل کے ایک ایک گوشے کو حل کرنے کی بھرپور کوشش
کی جائے گی واضح رہے دیوبند سے ہمارا بنیادی اختلاف میلاد و سلام
کا نہیں ہے بلکہ عدا و دیوبند تو بین نبوت کے مجرم ہیں لہذا سر فہرست ان
سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ وہ عرس و فاتحہ کے شامل ہو جائیں بلکہ اتفاقاً وہ جہاں
روحی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو زہر افشانی کی ہے اس سے
ذمہ و جوع و توبہ کریں الہم فاللہم کے وقت جب وہ ان منزلوں سے گذر جائیں
گے تو میلاد و سلام کے لئے خود ہی دل میں جگہ بن جائے گی۔ پہلے تو بین نبوت
سے دل کا زنگ دور کر دیا جائے پھر مشق کا ہاتھ آگے پڑھ کر خود ہی صیقل
کر دے گا۔

عقائد نمبر کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے خوشی محسوس کر رہے ہیں
اگر پسند خاطر آجائے تو ہمارے علمائے حق میں صحت و سلامتی اور ترقی و رفعت
کی دعا کیجئے انھوں نے ہی ادارہ پاسباں کو اس قاب میں بنایا کہ وہ اس عظیم
نمبر کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی حرات و سعادت حاصل کر سکے !
اگر آپ نے ہماری خامیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ادارہ پاسباں
کی خدمات کو سراہا تو انشاء اللہ سید المرسلین و نمبر اور عقائد نمبر کے بعد ہماری تیسری
پیشکش ہوگی شاید کہ وہ ان دونوں سے بھی زیادہ مرکز توجہ بن سکے !
ہم آپ کی مخلصانہ رائے کے منتظر ہیں خدا کرے یہ نمبر عوامی رشد و
ہدایت کے لئے ایک روشن منارہ ثابت ہو۔

آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

مشتاق احمد نظامی

۲۷ ذی قعدہ ۱۴۲۸ھ بمطابق ۲۷ نومبر ۱۹۰۷ء

آفس پاسباں الہ آباد ۳

مترجم ہے جس پر بہت سی عبادتیں پیش کی ہیں بڑے بھائی کا بہت بڑا مرتبہ ثابت کہ ہے
اور سمجھئے کہ حب بڑے بھائی کا تاثر مرتبہ سے و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا
بھائی کہے میں حضور کی توہین ہرگز نہیں مکہ و حیف و توصیف سے جس میں نے غشی
جو ادعلیٰ خان صاحب سے کہا کہ غشی جی اس کتاب میں بڑے بھائی کا جتنا بڑا تذکرہ کیا ہے
میں اس سے اس گون زیادہ تسلیم کرتا ہوں مگر یہ بتائیے کہ بڑا بھائی اب سے بڑا ہوتا
ہے یا برابر ہوتا ہے : چھوٹا ہوتا ہے غشی جی نے رجسٹر لکھا کہ بڑا بھائی باب سے چھوٹا
ہی ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ نتیجہ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بھائی کہنے والے
حضور کو اپنے باپ سے چھوٹا مانتے ہیں لیا اس میں حضور کی توہین نہیں غشی جی نے
کہا بلا متہ توہین ہے میں نے کہا کہ اسی پر پوری کتاب کے جوابات کو فیاں کر لیجئے۔

حضرت علامہ مولانا سید الزماں صاحب مظفر پوری

تَقْوِیۃُ الْاِیْمَانِی تَوْحِیدِکَ تَنْقِیدِی مَآرَہ

دارۃ الیاسان کے اور اکیس کو رب کریم دارین میں جزائے خیر عطا فرمائے کہ یہ حضرت
عوام اہلسنت کے ایمان و اعتقاد کے تحفظ کی خاطر وقتاً فوقتاً رسائل و کتب شائع
رہتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اس حیات حق کے جذبہ اخلاص سے سرشار ہو کر یہ یاسان
علامہ نظامی کا ایک مطلوبہ خطبے ایک نہایت خاکسار کے نام پر پونجا جس میں ہنر
یاسان کے "سقا کدغہ" کے لئے قلم کاروں کے نام اور ان کے عنوانات تحریر تھیں ہیں۔
میرے لئے بھی عنوان تحریر "تقویۃ الایمانی توحید کا تنقیدی جائزہ منتخب
کی گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کسی سنی اہل قلم کے لئے اس موضوع پر کچھ لکھ دینا کوئی
مشکل امر نہیں کیونکہ یہ نہایت کی تاریخ میں "تقویۃ الایمان" سے زیادہ بے سرو پا
غلط اور سن کثرت شاید ہی کوئی کتاب لکھی گئی ہو جو توحید ہے کہ اس تصنیف کثیف
و سرختمہ ضلالت ہونے کی وجہ سے دنیائے وہابیت میں مرکزی حیثیت حاصل ہے
اسی لئے اس کتاب کی زد میں آکر یہ علامہ اہل سنت نے اس قدر لڑ پھر فرام کر ہے
ہیں کہ دنیا میں کسی غلط کتاب کا کسی زمانے میں بھی شاید ہی اتنا رد لکھا گیا ہو
میری دانست میں "تقویۃ الایمان" کی زد میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں ان
میں حضرت صدر الافاضل قدس سرہ الغریب مراد آبادی کی تصنیف لطیف
اطیب البیان "سب سے عمدہ اور جامع و دہے جس پر اہل مذہب امید نہیں کیا کرتے

حضرت حافظ ملت علیہ الرحمہ

اہل سنت کا عقیدہ

انبیاء کرام و اولیاء اعظام عام انسانوں جیسے انسان نہیں ہیں وہ خاصان خدا
ہر حیثیت سے علائکہ اناس کی سطح سے بالاتر ہیں وہ ای نوری سرست اور ذاتی صفت
حقیقت میں بھی عام انسانوں سے بالاتر ہیں ان کا جوہر غلبہ بھی عام انسانوں کے فہم و
ادراک سے دوری ہے۔

حضرت شیخ محقق مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انبیاء
مخلوق اور اہل اسما و اہل جن و اولیاء مخلوق اور اہل اسما و صفات و بقیہ کائنات اور صفت فعلیہ و
سید رسل مخلوق است از ذات حق ظہور اور و سہ بالذات است (اشعۃ اللمعات)

حضرت شیخ محقق کی اس تصریح نے صاف طور پر نظریں اور ذاتی فرق ظاہر کر دیا کہ انبیاء

اور اہل اسما و اہل جن و اولیاء اعظام اہل خلق و حقیقت میں عام انسانوں سے بالاتر ہیں ایماء اور اولیاء کی حقیقت

اور ہے اور عام انسانوں کی حقیقت اور ہے جب انہوں نے قدسیہ کی ذات اور حقیقت

عام انسانوں سے بالاتر ہے تو صفات بھی لقیلاً بالاتر ہیں کیونکہ صفت کا مدار ذات

پر ہے ہی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کیا نے سعادت میں ب

سوت کھاتے نبوت علامہ خواص میں میں فرق بیان فرمائے ہیں اول یہ کہ عوام جو خواب

میں دیکھتے ہیں خاصان خدا بیداری میں دیکھتے ہیں دوم یہ کہ عوام کے علوم استاد کے درجہ

حاصل ہوتے ہیں اور خاصان خدا کو رب جلیل علاوہ سطوح و علم عطا فرماتا ہے سوم یہ کہ

عوام کا نفس صرف اپنے ہی اور پر اثر کرتا ہے خاصان خدا کا نفس مدد و سرور پر بھی اثر

انداز ہوتا ہے دوسروں کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے سیاہ دلوں کو روشن کرتا ہے نفرت
الہی کا گنجینہ بنا دیتا ہے حضرت اسی علیہ الرحمہ نے اپنے اس شعر میں اسی مضمون کو ادا
فرمایا ہے

حضرت شیخ کی جھٹل کی بہ دست اسی یہی دل آئینہ روئے خدا ہوتا ہے
حضرت شیخ محقق مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک
عبدالرحیم کی ان تصریحات سے روز روشن کی طرح ظاہر ہو گیا کہ ایسا ذکر و اولیاء اعظام
انجی ذات و صفات میں عام انسانوں کی سطح سے بالاتر ہیں وہ خاصانِ خدا ہیں یہی اہل
سنت کا عقیدہ ہے ان سے برابری ہمہری برادری بھائی چارگی کا رشتہ جوڑتا ہے کھلی مری
ہے یہ چاہئے کہ سید المرسلین امام الانبیاء حضور پر نور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
برابری ہمہری برادری کا جواب دیکھنا صرف شیطانی جال ہے جس کی ذات مقدس کی مستحق
دستِ اہی سے بڑی وہ علامت ہے اور میں نور علی نور میں ان سے برابری ہمہری ان کو صاحبِ
آدمی سمجھنا بلاشبہ گمراہی ہے صیاد کہ قوتیہ الایمان میں انبیاء اولیاء کو اپنا بھائی سمجھتا ہے زیادہ
سے زیادہ بڑا بھائی۔

مہندستان میں دہلیت دیوبندیت کی بنیاد کی کتاب تقویۃ الایمان مسند علماء دیوبند
نے اس کے رد میں کافی کتابیں لکھی ہیں دیوبندیوں نے تقویۃ الایمان کی حمایت میں ایک
ضخم کتاب تالیف کی ہے جس میں ان مواضع کے جوابات دیئے گئے ہیں کہ کونسی کتاب
اس مسئلہ پر بھی کافی حاکم فرمائیں کی ہے۔ سادہ گو کہ کاد اقول میرے پیر و پیغمبر ختمی جو آدمی
خانصاحب نے لکھے بلکہ وہ کتاب دکھائی دو کہ تقویۃ الایمان پر جو اعتراضات کئے گئے ہیں
اس کتاب میں ان کا جواب دیا گیا ہے میں سے اس کو کھولا تو اتفاق سے یہی مسئلہ نکل آیا
لکھتا ہے کہ صورتِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بھائی کہتے ہیں یہ میتوں کا اعزاز میں ان کی جہالت ہے
وہ بڑے بھائی کے منہ کو کھاتے نہیں بڑے بھائی کا یہ منہ ہے بڑے بھائی کا وہ

یوسف کی آیت پاک و صلی اللہ علیہ وسلم متروکون نفل کی حس کا ترجمہ
نیک صحیح نہیں کر سکے۔ ان کا ترجمہ ہے۔ "اور نہیں سمان میں اکثر لوگ نیک کہہ کر نیک کرتے
ہیں۔ اس لافِ مصنف کے نزدیک کو یا یہ آیت جس وقت نازل ہوئی اس وقت کے
مسلمان یا عیسیٰ یا خواجہ یا علی یا حسین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ
مستانہ مارتے تھے انھیں کو مشرک کہنے کے لئے یہ آیت اتری ہے۔ حالانکہ یہ آیت جس
جس وقت اتری ہر طرف لات و عزریٰ فی خدائی کا دار و درہ تھا کفار مکہ اللہ کے
وجود پر یقین ضرور رکھتے تھے مگر اس کے ساتھ ساتھ خود ساختہ و خود تراشیدہ
خداوں کا بطلان بھی اللہ تعالیٰ کی اوستیت میں شریک کر دانتے تھے اس جگہ مایوس ایا
تشریح کے معنی میں مستعمل نہیں ہے بلکہ ایمان لغوی کے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ ایمان کے معنی
معتنی کرنا یا یقین رکھنا ہے اور بلاشبہ اہل مکہ وجودِ باری تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے
مگر اس کے ساتھ اپنے بیچارے بڑے بھائی کو بھی اللہ کی اوستیت میں شریک
سمجھتے تھے۔ اسی حقیقت حق کے انہما کے لئے ارشاد خداوندی ہے کہ کافروں
میں اکثر آدمی اللہ کا یقین نہیں رکھتے مگر اس حال میں کہ شرک کرتے ہیں۔"

میرے اس نظریے کی تصدیق مزید کے لئے جلالین کی یہ عبارت ملاحظہ ہو۔

وَمَا أَكْثَرُ الَّذِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَلَوْ أَنَّ هَؤُلَاءِ عَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

(ترجمہ) اور بہت سے اہل مکہ ایسا کرتے ہیں کہ اگر وہ اسے حبیبِ صلی اللہ
علیہ وسلم آپ کو ان ملکوں کے ایمان لے آئے کی تہذیب بتائی دیتی ہو تو ان سے ہے۔
اس آیت کریمہ کے فقور سے فاسلے یہ وہ آیت ہے جس کو صاحبِ تقویۃ الایمان نے
مسلمانوں کو مشرک بنانے کے لئے نفل کی ہے اور اس کی غلط و من گھڑت ترمیم بھی کی ہے
جس کے ثبوت میں جلالین شریف کی تفسیری عبارت نفل کی جاتی ہے۔

مَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ حَيْثُ يَقُولُونَ بَأْنَهُ الْخَالِقِ الرَّزَاقِ
إِلَٰهَهُمْ مُشْرِكُونَ بِهِ لَعِبَادَةٌ لِّلْإِنْسَانِ وَلَٰذَٰكَ لَا يُولُونَ فِي تِلْكَ لَهُمْ
لِيُكَلِّمَ لِيُكَلِّمَ لِيُكَلِّمَ لِيُكَلِّمَ لِيُكَلِّمَ لِيُكَلِّمَ لِيُكَلِّمَ لِيُكَلِّمَ
هَؤُلَاءِ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلِكُهُ يَعْنُو نَحْمَا۔

عبارت بار کا مطلب خیر ترجمہ یہ ہے کہ بت پرستوں کی غالب اکثریت
اللہ تعالیٰ کی خالقیت و رزاقیت کا اقرار تو ضرور کرتی ہے مگر اس کے ساتھ
دوسرے کو بھی رزاقی ذاتی میں شریک کر لیتی ہے۔ اس شرک کی صورت یہ ہے کہ وہ
انسان کی پرستش کرتے ہیں اسی لئے لفظ مکہ یا م جاہلیت میں بت کے واقع پر اپنے
تکلیف میں کہتے تھے "اے رب میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں اے خدا میں
حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ شریک جو تیرے لئے مخصوص ہیں تو ان شریکوں
مکہ ہے اور ان چیزوں کا بھی جس کے وہ مالک ہیں ظاہر ہے کہ کفار کی مراد ان شرکوں
سے بت ہوتی تھی۔ اس دعوے کو اور غیر ہم حقیقت کے باوجود صاحب "تقویۃ الایمان" نے
س وضاحتی اور نام و احداث سے کام لے کر مسلمانوں کو شرک سنانے کے شعور تک
لی آیت کا سن کثرت ترجمہ کر کے شرک کو مسلمانوں پر منطبق کر دیا۔ خداوند پریم ایسے نامہ
توسوں کے مکرو فریب سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ آمین۔

اب صاحب تقویۃ الایمان کی حسب دلیل عبارت پر بھیجے اور اس میں مکررات
و تانی کی محنت و دجسپہ منظر دیکھئے اور مصنف کے جذبہ تحریر کی داد دیجئے۔

"سورہ طہ" تقیۃ کرتے تو کچھ لیتے کہ غیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کافر
ہو ایسے ہی تین کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک نہائی اور اس پر حقیقت و انوار جو
بنایا حاجی سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔۔۔ لیجید و ناسد و حق اللہ

ساتھ ہی حضرت امام اہل سنت و جماعت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تقویۃ الایمان
تذکیر الاخوان "صراط مستقیم" اور اس قیس کی دیگر کتابوں کا رسی اپنی بیشتر
تھانیف کے ذریعہ اسے شہادہ اور پہل انداز میں لکھ دیا ہے کہ علمائے متخرین کو کوئی
دش اور عرق بریزی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے جن متعدد رسائل میں
"تقویۃ الایمان" کے ہدیائی مصنف کی بخوانا نہ عبادتوں کی دھجیاں بکھیر ہی ہیں ان
میں "الامن والاعی" "الکوکبۃ" "استہدایہ" اور "مسئل الشہادۃ" "الہند"۔
وغیرہ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

بہر حال میں چاہتا ہوں کہ نہایت ایجاد و احضار کے ساتھ "تقویۃ الایمان" کو
توحید اور ان دعووں پر اس کے قرآنی دلائل کا تجزیہ کر کے ایمان و سلامتی کی راہ نکالنے کی
کوشش کروں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت الحق والصلوٰۃ

"تقویۃ الایمان" سبب حرکت جانہ اعزازیہ دیوبند ص ۵۵ کا پہلا باب "توحید و شرک
کے بیان میں ہے اس داستان کی آغاز میں طرے ہوتی ہے

"اول من اوجہ بہ لہ شرک و کون میں ہر ایک و باہت اور اس کو یہ مایاب مملکت و شرک
توحید کے معنی میں سمجھتے درایان کا دعویٰ رکھتے ہیں حالانکہ شرک میں "رسول" میں

اس عبارت کے تیسرا اضافہ فرمائیے "سورہ بقرہ" میں فرمائی ہے "توحید و شرک
مرب ہوتا ہے کہ اس مصنف کے شرک و توحید کا معنی سمجھا کر ہی رہے گا۔ وودھکا دودھ اور

باقی کا بیانی لک کر دے گا اگر افسوس تھو غراب تھا جو کچھ کہہ دیکھا جو سنا افسانہ تھا
کے بموجب شرک و توحید کے معنی کی وضاحت تو کجا اپنی دیرینہ عادت یہ وہ گوئی اور بخواس کے
سو کوئی روزوں اور عقل بات نہیں کہہ سکا۔ اب وہ مکرر نمونہ دیکھئے۔

"سورہ اول" میں شرک اور توحید کا گھٹا چاہیے "آرٹائی" و "محلانی" ان کی قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے

یہاں بھی شرک و تمسک کی وضاحت نہیں ہو سکی مثنوی دستری لونی معنی بیان نہیں کیا گیا اور محض سمجھنا چاہئے کہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ تیسرا نمونہ ملاحظہ ہو۔

”سنا چاہئے کہ اکثر لوگ پیروں کو اور پیغمبروں کو اور اماموں کو اور شہیدوں کو اور فرشتوں کو اور پریوں کو مشکل کے وقت پکارتے ہیں اور ان سے مراد یہ کہتے ہیں۔ غرضیکہ جو کچھ بددعا اپنے توں سے کرے میں سو وہ سب کچھ یہ جھوٹے سکاں امیاء اور اولیاء سے اور اماموں اور شہیدوں سے اور فرشتوں اور پریوں سے کہ گزرتے ہیں، اور دعویٰ مسلمانوں کا کہ ہاتھ میں۔ سبحان اللہ! یہ غم اور یہ دعویٰ یک فرمایا ہے اللہ صاحب نے سورہ یوسف میں ہا یو میں اکثر حکم باللہ الا حکم مشرکوں (ترجمہ) اور ہمسکھاں میں اکثر لوگ لگ کر ترک کرتے ہیں معنی اکثر لوگ جو دعویٰ ایمان کا رکھتے ہیں سو وہ شرک میں گرفتار ہیں۔“

سطور بالا میں محض ایک طرآنہ نظر ڈالئے اور مسلمانوں کو بھڑکا مسلمان کہنے والے اس جھوٹے سے پوچھئے کہ ہندو تو اپنے بتوں کو معبود سمجھ کر سراسر طاعت ختم کرتے ہیں اور ان سے حقیقت دنیا زندہ کی کا انہار کرتے ہیں، کیا مسلمان بھی اپنے امیاء اور اولیاء و ائمہ شہداء و فرشتوں اور پیروں کو انھیں کافروں کی طرح معبود و معبود سمجھتے ہیں اور ان کی رپوت و الوہیت کا فہم تراش کر اپنے آستینوں میں چھپائے پھرتے ہیں اگر آپ سے آسمان سے تقویٰ لایاں شاہ اسمیں دہوی پر لازم تھا کہ وہ دلائل و شواہد کی بستی میں گھس کر گرنے کو نکالیں طوائف مقام کے جہاں طوائف مسلمان میر و پیغمبری الوہیت کے قابل ہیں اور جب تعقیقت حال یہ ہوئی ہے اور برائے ہیں ہے تو پھر مصحفہ استدلال شدہ غلط فہمی و دشمنی مذلت پر مبنی نہیں تو اور کیا ہے؟

پھر مزید بددعیری یہ دیکھئے کہ اپنے مندرجہ بالا استدلال کے لئے انھوں نے سورہ

ایمان کے معنی میں آئے ہیں جس کا بالترتیب ترجمہ ہوگا ”ایمان کہنا ہے جو خدا ہے یا عبادت کریں اور پوچھیں۔“

پھر معنی دونوں اللہ کا ترجمہ اسمیں ہوئی نے مخلوق کیا ہے جبکہ تمام کتب معتبرہ و مستند تفاسیر میں اس کا ترجمہ اہتمام و اذعان نیکیا ہے۔ اگر انھیں نے مخلوق کے بجائے بت مراد یا ہوتا تو یقیناً شرک ہو گا کہ صف میں داخل نہیں ہوتا اور بددعویٰ کا ترجمہ بکارتا ہے ہی کرتے تو بھی شرک کے مترادف ہے ان کی آنکھوں میں اس قدر چمکاؤ نہ پیدا نہیں کرتے۔ اور آیت کس صحیح ترجمہ اور کتنا زیادہ گراہ ہو گا اس شخص سے جو جتنا ہے بتوں کو اور بت ان کی اس عبادت سے غافل ہیں و محبت سے تکیہ ان کی اس پرستش کا جواب نہیں دے سکتے۔ اگر کہ قرآن مجید میں تحریف مثنوی سے پرانے جانے۔ یہ میرا دعویٰ محض نہیں بلکہ اس کے بعد کی آیتیں شاہد عدل ہیں کہ بت نہ برکت میں اور

بعض عبادت ہے۔ چنانچہ آیت بالا سے تسلسل ہی یہ آیت ہے۔
”وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّاسِ كَافُوا لَهُمْ أَغْدَاءُ وَكَانُوا الْجِبِلَّادِ جِهَمٌ كَافِيُونَ“
پوری آیت کا ترجمہ ہوگا ”اور اس سے بڑھ کر گمراہ کو نہ ہوا۔ اور کو پوجے جو بتات تکیہ نہ ساز اور انھیں ان کے پست بنانے کی جبر تک نہیں اور جب لوگوں کا شرک ہو گا تو بت ہے۔ اور اس دس ہوں گے اور ان کی عبادت دیو جا کے منکر ہوں گے! دیکھئے آیت کے شروع میں کہ ”وَإِذْ“ ہے اور آیت کے آخر میں عبادت ہے گویا عبادت سے ”وَإِذْ“ غم و غم کی تفسیر فرمادی گئی اس صحیح کلام کی تفسیر مزید کے ظاہر پر ظالین کی یہ عبادت ملاحظہ فرمائیے۔

”وَمِنْهُمْ بَنِي إِسْرٰءِیْلَ إِذْ أَخَذْنَا مِنْهُمُ الذِّمَّةَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِثْلَ الْبَيْتِ إِلَى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ أَصْحَابُ الْأَيْمَانِ وَهُمْ عَنِ الْوَعْدِ“
دونوں ایہ وہ میں لا التجبیلہ الی یوم القیامہ و ہم اصحاب الایمان و ہم عن الوعد
لا یجیبون عائد یہ ہم الی نشئی لیسالوہ ابد و ہم عن الوعد

عبادتہم غفلون انہم جہاد لا یصلون واذبحوا
الناس کالواہی اصنام لہم عابد یہم اعداء وکافرو
لعبادتہم عبادت عابد یہم کفرین جہادین
دیکھتے ہیں یہ عواء کا ترجمہ یہی ہے کہ دونوں اللہ سے اور اللہ
کے سوا بیعت اصنام اور دعاء کی تعمیر عبادت کی تھی ہے۔

سورہ اسف ہی میں اس آیت سے کچھ پہلے ارشاد فرمائی ہے تعمیر عبادین کے لئے
ت ملاحظہ ہو۔ قل امر ایتم احسن وہی راقم غفون غفون من اللہ
فی الاصنام غفون اول ارشاد فرمائی کہ کیا تم نے دیکھا کہ غفون غفون ان
من الارض بیان آم کہم شراکہ مشارکہ فی السموات مع اللہ ام یعنی
انوار انوار ایتوں کی کتاب منزل من قبل خدا اقرآن اور لا شرع
بقیہ من علم یوتون الاولین صفحہ دعا کہم فی الاصنام انہما غفون الی اللہ
ان کہم غفون غفون فی دعوائکم۔

یہاں دیکھتے ہیں غفون کی تعمیر خدا سے اور من دون اللہ کی تعمیر اصنام
کی گئی ہے اگر انھیں لے ہی وہ اصنام تیار کیا ہوتا تو ہرگز دنیا سے وہاں عبادت میں شرک
نہیں رہتا بلکہ بارگاہی ہیں ہوتی اور نہ تو خود تقویت ایمان کی تصفیہ کی حاجت ہوتی۔
دقیقہ ہے کہ اللہ کے سوا انھوں میں سے کسی کو خود دیکھ کر بوجا جائے یا اس عقیدہ
دین دنیوی کا اظہار کیا جائے یقیناً وہ شرک ہو گا اور میں شرک میں زمین و آسمان میں فرشتہ
یہی روح عزیز کا روح اور ہاں ہاں اور نہایت عباد سورج مردہ زندہ دل ہی سب برابر
ہیں۔ لیکن اللہ کے ہر جہد قبول بیرون اور بارگاہی اس عقیدت کے ساتھ کہ
احیاء اللہ کی بخشی ہوئی طاقت و قدرت سے بہرہ وہیں استعانت کرنا اپنی حاجتیں میں

بما لا یقرہم ولا یقنعہم ولقد کونوا غفولاً شفقنا عند اللہ قلی
انتم کون اللہ بما لا یعلم فی السموات والارض سبحانہ وتعالی
عما یتشرکون ط (تقویتہ ایمان مطلوبہ کتب خانہ اعزانیہ دیوبند صفحہ ۶)

ہم پوری دنیا کے وہ بیت کو پیچ کر رہے ہیں کہ آیت بالا سورہ یوسف میں دکھائے
تو جانیں۔ جو شخص نقل حوالہ میں اتنی پیچیدہ دار اندیشیت کو راہ دے سکتا ہے اس سے
بیان مطالب اور استنباط نتائج میں کسی دین کی کب امید کی جاسکتی ہے؟ ہر حال
یہ آیت پاک سورہ یونس میں ہے جس کا ترجمہ درج ذیل ہے۔

"اور اللہ کے سوا ایسی چیز (یعنی) توں کو پوچھتے ہیں جو ان کا کچھ بھلا نہ کرے
اور نہ کچھ فہم نہ پہنچائے اور کچھ ہیں کہ اللہ کے یہاں ہر سے سفارشی ہیں جی دینی
امور میں۔ کیونکہ مرنے کے بعد آخرت میں اُسٹھ کا تو وہ اعتقاد ہی نہیں رکھتے تم فرماؤ
لیا اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اس کے علم میں نہ آسکتی ہیں نہ زمین میں ہی نہ اس کا
وجود ہی نہیں۔ کیونکہ سرخیز جو موجود ہے وہ ضرور اس کے علم میں ہے اسے باقی اور بزرگ ہے
اُن کے شریک سے"

تاریخ کرام، انھیں دہلوی نے اے کراہ کس خیالات کے اثبات میں مرقوم ہوا ہے
کو پیش کیا ہے۔ جس تفاوت وہ انکے ساتھ کیا۔ دعویٰ دلیل ہیں منطق
وہی تم آج بھی اور مطابقت موجود نہیں۔ دعویٰ یہ دیکھو۔ ایسے میں نتیجہ سوائے اللہ کے
اور کیا ہاتھ آئے گا۔

اسی طرح دعویٰ اور دلیل میں اجنبیت کا وہ سرا تھا صفحہ ۱۹ پر ملاحظہ فرمائیے
وقال اللہ تعالیٰ ومن اضل ممن عباد اللہ من دون اللہ من الاستیجاب
لہ الی یوم القیمہ وھم عن دعا ھم غفلون (یہ سورہ صافات)

اسمعیل صاحب ترجمہ فرماتے ہیں

”اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے نوحؑ اسحاق میں اور کون زیادہ مگر اہر کا اس شخص سے کہ پکارا ہے۔ وہ اللہ سے اس لوگوں کو کہ نہ قبول کریں گے اس کی بات قیامت کے دن تک اور وہ اس کے پکارنے سے غافل ہیں۔“

اس کے بعد (ف) دے کر اسمعیل دہلوی لکھتے ہیں: ”یعنی شرک کرنے والے بڑے آدمی ہیں کہ اللہ سے قادر و علیم کو پتہ ہو کہ اول تو ان کا پکارنا سنتے ہی نہیں اور دوسرے کچھ قدرت نہیں رکھتے اگر کوئی قیامت تک ان کو پکارے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ جو بھٹے لوگ اگلے بزرگوں کو دور دور سے پکارتے ہیں اور اتنا ہی کہتے ہیں یا حضرت تم اللہ کی جناب میں دعا کرو کہ وہ اپنی قدرت سے ہماری حاجت روا کرے اور پھر یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ شرک نہیں کیا۔ اس واسطے کہ ان سے حاجت نہیں مانگی بلکہ عار دانی ہے سو یہ بات غلط ہے اس واسطے کہ گلاس مانگنے کی راہ سے شرک ثابت نہیں ہوتا لیکن پکارنے کی راہ سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کو ایسا سمجھو کہ وہ سے اور نزدیک سے برا برس لیتے ہیں۔ سمجھیں ان کو اس طرے سے پکارا اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ جو اللہ کے دوسے ہیں یعنی مخلوق سو وہ ان پکارنے والوں کے پکارنے سے غافل ہیں۔“ آیت بالکی غلط تشریح و توجہ سے قطع نظر خود اس کے دو لفظوں کے ترجمے میں مصنف کی فکر ہم نے سخت ٹھوک کھائی ہے مفسرین سلف سے لیکر آج تک کبھی کتاب سے اس ترجمہ کی تائید و توثیق نہیں ہوتی ہے۔ یہ دو مقام ہے جہاں سے نصیحت و ہدایت میں وسیع خلیع بیدار ہوجاتی ہے۔ — بہر کیف وہ وہ الفاظ ”من یدعوا“ اور ”من دوف اللہ“ ہیں۔ اسمعیل نے یدعوا کا ترجمہ ”پکارنا ہے“ کیا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں اس جگہ اور علم طور سے ہر جگہ یدعوا کا ترجمہ لعینہ و اکراہ کیا گیا ہے اور یدعون

الغیات و کرات سے نوازا ہے اور جنہیں۔ وحالی لفظات سے متصف فرمایا ہے۔ یہی نہیں ان بہ کن مقرب کو اللہ نے اپنی شان اور سلام کی حدت کی دلیس قریدی ہیں ان سب بزرگوں کو بتوں کی صف میں بانٹ کر گرا۔ ان کے تیار مندوں کو بت پرستوں اور شرکوں کے زمرہ میں داخل کرنا کتنی مرتکب بددیانتی اور کسکیں ضلالت ہے سو ہی انہیں دہلوی اور ان کے پیش رو آئمہ فخر و ضلالت نے انبیاء مرسلین اور اولیاء دین عین کے دین تقدس کو جس طرح تار تار کر کے کی مذہم کو شش کی ہے آج بھی ان کے کچھ تقلید بنی استی و تاریک راہ پر کامل نظر آ رہے ہیں۔ سو اسے اکرم ہر مسکن کو ان کے مکروہ ترے غور رکھے عا داتخذ من دون اللہ الہة لعالمہم ینصرون۔ لایستطیعون انضہم و ہم لہم جند محضون (سورہ فہین شریف ۱۳۷)

آیت پاک مطلب خیر ترجمہ یہ ہے کہ ”اور انھوں نے اللہ کے سوا اور خدا مقرر کیا یعنی جن کو پوجنے کے کشاید ان کی مدد اور مصیبت کے وقت کام آئیں اور عذاب سے بچائیں اور ایسا ممکن نہیں وہ ان کی مدد میں کر سکتے کیونکہ بت، عبادے جان و روح میں اور ان کے سب لشکر گرفتار حاضر آئیں کے یعنی کافروں کے ساتھ ان کے بت بھی گرفتار کر کے حاضر کئے جائیں گے اور سب جہنم میں داخل ہوں گے بت بھی اور ان کے پکارا بھی۔“

۱۲ احشرہ الذین ظلموا اذوا جہم وما کانو یعبدون من دون اللہ فاعبدوہم الی صراط الحجیم (سورہ الصافات ۱۷)

یہیں اشرار بانی یہ ہے کہ ہانکوں ظالموں اور ان کے جوڑوں کو آدمیوں سے مراد ”کافر“ ہیں۔ ان کے جوڑوں سے مراد ان کے شیطان ہیں جو دنیا میں ان کے حبس قریں رہتے تھے۔ ہر کافر اپنے شیطان کے ساتھ ایک ہی بیخیر میں جکڑا جائے گا (اور جو کچھ وہ پوجتے تھے اللہ کے سوا انہوں کو ان سب کو راہ دہش کی طرف ہانکو۔

یہاں بھی بتوں کی عبودیت کے اعتقاد کا اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا۔ اس آیت کو مسلمانوں کے بزرگوں کے ساتھ نیاز مند انداز فکر سے کوئی نسبت نہیں۔

ذَاقَ لِقَاؤَهُمَ الَّذِیْنَ تَتَّقُونَ اَمْ تَدْعُوْنَ لِعِلَادَةِ اُولٰٓئِکَ اِنَّ اَحْسَنَ الْخَالِقِیْنَ
اللّٰهُ سُبْحٰنَہٗ وَبِآیٰتِہٖمُ الْاَوَّلِیْنَ (سورۃ الصفۃ ص ۲۴)

وہاں حضرت الیاس نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم روتے نہیں اور تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں کہ پہلے بت کو پوجتے ہو (یعنی ان کے بت کا نام تھا جو سولے کا تھا اس کی مٹی میں گڑ تھی جیسا کہ بتوں کی بہت تعظیم کرتے تھے جس مقام میں وہ تھا جس جگہ کا نام یک تھا اسی نے اہل بیت کو مرکب ہوا۔ یہ بلاد شام میں ہے) اور چھوڑتے ہو سب سے اچھا سید کر کے دے۔ کو جو تمہارے اور تمہارے اگلے آباء و اجداد کا وہ ہے۔

وَالَّذِیْنَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِہٖ اَوْلِیَاءَ مَا لِعِبَادِہُمْ اِلَّا لَیْقُوْا بِوَعْدِ
اِلٰہِہِمْ ذٰلِکَی (سورۃ الزمر ص ۲۵)

اور جو بھولے اس کے سوا اور دانی سائے یعنی مہبود ٹھہرائے (مداوان لوگوں سے بت پرست ہیں) کہتے ہیں یہ تو ابھیں یعنی توں کو وہ اتنی بات کہے پوجتے ہیں یہ ہیں اللہ کے نزدیک کہ دیں۔

اس آیت کریمہ کو صاحب تقوید الایمان نے بھی نقل کیا ہے اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ آیت کھلے طور پر بہمن پرستوں کے عقیدے کے رد کے لئے اتنی ہے زبردستی مسلمانوں پر منطبق کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کا فزون کے اس جو چھوٹے عقیدہ رکھتا ہے کہ تم کو غیر خدا کی پرستش اس سے گرتے ہیں کہ یہ بت جو میرے ادیا وہیں وہ مجھے اللہ کے نزدیک کر دیں گے حالانکہ اللہ سے نفرت حاصل کرنے کے لئے کسی اور کو خدا بنانا اور اس کو یو جہا بالکل اور شرارت کی باتیں ہیں۔

منتقل ہوئے ہیں۔ اسی طرح غالب اکثر مواقع پر من دون اللہ اھم و اوثان کے معنی میں آئے ہیں لیکن بعض مقامات پر من دون اللہ اپنے عام لغوی معنی میں مستعمل ہوا ہے جس کی تعین کو تشخیص کی ضمانت تقابیر معتبرہ ہیں انھیں کی روشنی میں سب ایسے مقامات کی نشاندہی کی جاتی ہے جس سے یہ حقیقت واضح تر ہو جائے گی۔

وَالَّذِیْنَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِہٖ اَوْلِیَاءَ مَا لِعِبَادِہُمْ اِلَّا لَیْقُوْا بِوَعْدِ
اِلٰہِہِمْ ذٰلِکَی (سورۃ الزمر ص ۲۵)

حبیب بنجار نے اپنی قوم کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا "اور مجھے کیا ہے کہ اسکی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور ای کی طرف تمہیں پیدائش دی اللہ کے سوا اور خدا ٹھہرائے یعنی توں کو مہبود بناؤں کہ اگر رحمن یہ کچھ برا چاہے تو ان بتوں کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے اور نہ وہ بت مجھے پکاسکیں۔"

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ نے ان بت پرستوں اور مشرکوں کا رد فرمایا ہے جو بتوں کو اپنا مہبود نجات دہندہ اور سفارشی سمجھتے تھے پھر لطف یہ کہ یہ بت بھی خود ان بت پرستوں کے ہاتھوں کے تراشیدہ ہیں جو بالکل جادو ولا یخلق ہیں جو خود عاجز و مجبور ہو وہ دوسروں کو کی نفع پہنچا سکتا ہے۔

یہ آیت اور اس قبیل کی دیگر آیتیں جو بتوں اور بت پرستوں کے رد میں نازل ہوئیں ہیں ان کا مسلمانوں کے خالص و منسلک عقائد سے کیا رشتہ ان کے تقوید الایمان کے نا عاقبت اندیش مصنف نے ان تمام آیات کو مسلمانوں پر چسپاں کر کے شرک کا رجم دینا نہ وہاں بہت میں لہرایا ہے۔ اور آج اسی کے سائے میں ان کی پوری ذریت معنوی رواں دواں ہے۔ بھلا سوچنے کی بات ہے کہ انبیاء اولیاء و شہداء اوصیائین انھیں خدا نے قادر و قہم نے بہت۔

ہے ان کے نام سے عرفی سنت ماننا، ان کی رہائی دنیا، انھیں کارنا اور ان کی تعلیم و تعلیم کرنا
ہرگز ہرگز ٹیپ ہیں بلکہ جانتے جانتے ہیں۔ ہاں ان میں سے کسی کو خدا سمجھ کر اپنا تعلق
دیکھ اور کار ساز حقیقی ماننا یقیناً شرک ہے اور قرآن ایک میں جاننا اس شرک کا وہ بہت کثرت
کی گئی ہے اور بت کیستوں کے سی زور سے شیعہ اور دلی کا انکار کیا گیا ہے لیکن انصاف غلط ہے
یاد کیا کہ کسی مسلمان نے کسی بھی سرو بیخبر کو سمجھ کر اپنی شکل گھڑوں میں بیکار ہے جب حقیقت
حال یہ نہیں تو کچھ میں ہیں آتا کہ مصنف نقیہ ایمان کیوں اس قدر شرک کے آثار میں
منہل ہیں۔

بہر حال تفسیر قرآن کے سلسلے میں مفسرین ایک اصول یہ بیان کرتے ہیں کہ بعض اقوال
کی تفسیر میں ہوتی ہے یہی حال مانجن فیہ کا ہے قرآن حکیم نے کسی جگہ الَّذِينَ
يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ "ہوئے تو کہیں ارشاد فرمایا ہے فَلَا تَعْبُدُوا
الْحَبْشَةَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اے غیر وہو الاسنام لشکم فیہ ولكن
سَبِّحُوا لِلَّهِ الذِّیْ یَتَوَكَّلُكُمْ بِقُبُضِ اِرْوَاحِکُمْ (سورہ یونس بحوالہ جلالین) اٹھا
برکتوں اور کہ بعد ارشاد خداوندی ہے

وَلَا تَدْعُ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُکَ اِنَّ عِبَادَتَهُ دَلَّ
یَصْرِفُ اِنْ لَمْ تَعْبُدْہُ" (جلالین)

معد فرمایا اسی سورہ میں ایک جگہ تعبد مِنْ دُونِ اللَّهِ فرمایا گیا ہے اور
یہیں دہرے کہ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ فرمایا گیا ہے گویا تدع تعبد کے معنی
میں ہے اور تدعون تعبد کے ہیں معنی ہے۔ اس بیان نظر قرآنی کو یقین نظر آتا ہے
ہوئے یہ کہنا مناسب نہیں کہ بالعموم تدعون تعبد وک کے مترادف ہے ہاں
کچھ ایسے مقامات ضرور ہیں جہاں تدع تدعون بکارنے کے غرض معنی میں

۳۳ قُلِ اللَّهُ اعْبُدْ محض اللہ دینی تلعبد و اما شتمتم من دونہ (پھر یہ)

"تم فرماؤ میں اللہ ہی کو پوجتا ہوں میں اس کا بندہ ہو کر تو تم اس کے سوا جسے چاہو پوجو
اس آیت مقدمہ میں اللہ عزوجل عبارت کا اختصاص صرف اپنی ذات کریم کے لئے فرما رہا ہے
اس لئے اسے جس سدوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اعلان کر دو میں صرف خدا کی عبادت کرتا ہوں
اور کفار کو بطور تہدید و توعیب کہہ دو کہ تم اللہ کے سوا ایسے پوجو جو۔ اس کا انجام تم کو قیامت
کے دن معلوم ہو جائے گا۔ یہیں اعلان عام ہے اللہ کے سوا اپنی اولیٰ یا غیر
فرشتے، درخت، پتھر، مردے، زندے و دریا، پہاڑ جس کی بھی پوجائی جائے گی اور اس کو
مستحق عبادت سمجھا جائے گا اور اس کو واجب وجود و قدیم تسلیم کیا جائے گا تو یقیناً کفار و شرک
ہو جائے گا۔ اور اگر وہ جب الوجود و سختی عبادت کا اعتقاد کسی کے لئے نہ ہو بلکہ صرف اللہ ہی کی عبادت
ہوتی ذات سے ہر وہ سمجھ کر اللہ کے مقرب بندوں سے استعانت کی جائے تو یہ بالکل جائز
اور خالص و امیر و توحید کے اندر رہے در اس اعتقاد کو شرک سے کوئی نسبت و لگاؤ نہ کبھی
اور نہ کبھی ہوگا۔

نکتہ نہ یہ کہ بدین شرعی کسی گناہ کی نسبت کسی مسلمان کی طرف کرنا شرعیت میں حرم ہے
چہ جائید مسلمانوں کے سر غیر اللہ کی پرستش کا اہتمام نہ کر شرک قرار دینا۔ ارشد گناہ و گنہ گرس حرم
ہے۔ اہم الامارہ فی اللہ ہوی کہیں دہلوی در آن کے حوالہ صحت قیامت تک ثابت نہیں
کہہ سکتے کہ مسلمان اللہ کے سوا کسی دگر دہر تہمتی کے بارے میں شرکار و علقہ نہ کے حاصل میں تحقیق
مستحق عبادت اور واجب الوجود سمجھتے ہیں۔ کتب عقائد میں شرک کی یہی تعریف کی گئی
ہے کہ کسی انسان نے شرک ہوئے کی رہی صورت میں۔ غیر خدا کو لائق عبادت جہاں خواہ
اس کی عبادت کرے یا نہ کرے۔ دوسرے کسی کو خدا کی ذات یا صفات میں شرک سمجھنا اور جب
مسلمانوں کا عقائد کسی کے بارے میں یہ ہیں ہے تو پھر اس کے سرکام ہو کر دوسرے کا قرضی

صادر کرنا اسی کا کام ہوگا۔ جو مسلمانوں کو کافر و مشرک بنانے کا شوق ہو۔
مصطفیٰ تقویۃ الایمان نے اپنے خیالات فاسدہ کی تائید میں جن بیڑوں کو مسترد
مان کر غلط تعبیر و توضیح کی تھی ان کا تفصیلی جائزہ سطور بالا میں پیش کر دیا گیا ہے جو کچھ بویل
ہو گئے ہیں کچھ ان حدیثوں پر بھی اظہار خیال ضروری تھا جن کو اسمعیل دہلوی نے غلط طور پر مشرک
کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ مثلاً فصل اشراک فی العلم و اشراک فی عبادۃ و غیرہ۔ ان نصلوں میں
بادیاد ایک ہی سیال کی نکلا۔ کی گئی ہے۔ خوف طوالت عنان گیر نہ ہوتا تو ثابت کر دیا جاتا کہ ان کے
دعوے اور ان منقولہ حدیثوں میں کوئی نسبت نہیں۔ مصنف نے یہاں بھی استنباط نتائج میں
سخت ٹھوک لگائی ہے۔ انشاء اللہ آئندہ حسب موقع اس کی دوسری قسط پیش کی جائے گی

وصا علینا الا المبالغ

سبنا لا تخرج قلوبنا بعد اذھد یتمنا وھبنا من لدنک رحمۃ انک
انت الوھاب۔
والسلام علی من التبع الھدی

حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شریف الحق صاحب امجدی اعظمی

پیغمبر خدا کی حیثیت محض قانون دان کی ہے یا قانون ساز کی ؟

قانون ساز و قانون دان یہ دو لفظ حرف میں الگ الگ معنی رکھتے آتے ہیں
قانون دان کے معنی ہیں قانون بنانے والا۔ جس کی حیثیت صرف قانون کے کلیات و جزئیات
کے معتد بہ حصے پر عبور کی موقی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر اثنی بہارت ضروری
ہے کہ وہ ہر نئے پیش آنے والے حادثہ کا حکم قانون کے کلیات سے یا اس کے مشن
و نظیر و دوسرے جہز پر قیاس کر کے نکال سکے جس کی مثال وکیل اور بیرٹر میں کہ
یہ لوگ صرف قانون دان ہوتے ہیں مگر وہ کھڑے ہی قابل ذہن فہم ہوں یہ لوگ
قانون کی دفعات یا اس کی عبارت میں کوئی اضافہ یا رد نہیں کر سکتے قانون
کے اصطلاحی معنوں میں کوئی تعبیر نہیں کر سکتے اگرچہ ان میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے
کہ وہ نئے مقدمات کے لئے قانون کی دفعات سے احکام نکال بیٹھیں اور اسے اپنے
و عوی کے مطابق کرنے کے لئے مفتوں، مہینوں بحث و تحقیق کر سکتے ہیں مگر قانون میں
کوئی ترمیم نہیں کر سکتے ہیں۔

شرعیات اسلامیہ میں ان کی نظیر علماء دین ہیں جو شریعت کے افعال و فروغ
پر عادی ہوتے ہیں۔ اتنی استعداد رکھتے ہیں کہ کوئی نیا واقعہ نہ ملے تو اس کا حکم

استخراج کر لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ مسائل شرعیہ پر اعتراض کرنے والوں کو دندان شکن جواب بھی دے لیتے ہیں مگر شریعت کے کسی حکم کو بدل نہیں سکتے اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتے اس کے الفاظ کو نیا معنی نہیں بہت سکتے

رہ گیا قانون سزاویہ لفظ اس بالاختیار ہوتی پر اطلاق کیا جاتا ہے جو جب چاہے خواہ بااختیار خود یا باذن مختار مطلق قانون کی جس دفعہ کو چاہے منسوخ کرے اس میں رد و بدل کر دے۔ الفاظ میں معنی معین کر دے جن افراد کو چاہے جس قانون سے چاہے سستی کر دے۔ اس کی ایک مثال ہمارے معاشرہ میں شہنشاہ کی ہے۔ ۱۰۰ اپنی مملکت کا آمر مطلق ہوتا ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے جو قانون چاہتا ہے ختم کر دیتا ہے۔ جسے چاہتا ہے اس قانون سے چاہتا ہے سستی کر دیتا ہے۔ دیکھا مثالی وزیر قانون کی ہے کہ وہ شہنشاہ کے اذن و اختیار سے قانون بناتا ہے اس میں ترمیم و تبدیل کرتا ہے۔

اب جب قانون داں و قانون ساز دونوں الفاظ کے معنی ذہن نہیں ہو سکے تو اب آئیے شریعت اسلامیہ کے تائیس کا ایک تحقیقی جائزہ لیں اور یہ تلاش کریں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف قانون داں کی تھی یا یہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باذن اللہ قانون ساز بھی تھے۔

پہلا آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قانون ساز ہیں احادیث کی روشنی میں۔

۲ آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قانون ساز ہیں شواہد کی روشنی میں۔

اس بارے میں اُمت کا عقیدہ آج سے پہلے کیا رہا اور کیا ہے۔ آیات

قرآن کریم پر اگر کوئی تحقیقی نظر ڈالے تو اسے اس باب میں صریحاً موصول جائیگا کہ یہی نظر ڈالنے پر بھی جو مخصوص سامنے ہیں وہ کم نہیں آتے قرآن مجید کی تلاوت کریں جگہ جگہ ملے گا۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو جس نے اللہ عزوجل اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وہ فاسق و فہام ہے اس کا ٹھکانا جہنم ہے۔ اللہ عزوجل کے مختار و مطلق ہونے کے بارے میں کسی مدعی اسلام کو ادنیٰ شبہ نہیں ہو سکتا ہے اس کی شان تو فعال لہا یوبد اور محکمہ مادی شاعر ہے۔ اللہ عزوجل کی اطاعت و عصیان کے موازی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم اور عصیان کی ممانعت اس کی دلیل ہے کہ اس باب میں مختار و ماذون اعطائی و ذاتی و جوب دار کا من و مروت و قدم و پیرو ہا فرق تو ہے۔ مگر واجب الاتباع و مطاع ہونے میں کوئی امتیاز نہیں اس لئے یہ ماننا چاہئے کہ جس طرح اللہ عزوجل شریعت میں نسخ نہیں ترمیم و تبدیل تحقیق و تفقیہ کر سکتا ہے اسی کے اذن سے اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی یہ سب اختیار رکھتے ہیں اور یہی معنی قانون ساز کے ہیں۔ ان عمومی ارشادات کے علاوہ آئیے چند خصوصی ارشادات ملاحظہ کریں۔ ارشاد ہے۔

قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی لمحکمہ اللہ فرمادو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ اللہ تم کو محبوب بنائے گا۔ اور ہر شخص جانتا ہے کہ اتباع کا یہی مطلب ہے کہ جو حکم دیا جائے اس کو مانا جائے اس پر عمل کیا جائے اس سے صاف ہی ہر ہو گیا کہ رسول جو حکم دیں اس کا ماننا لازم ہے تو ثابت ہو گیا کہ رسول کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ امت کو جو چاہیں حکم دیں یہی قانون ساز کے معنی ہیں اور فرمایا گیا۔

رمًا وجدتم فيه من حرام خمر موء - حرام جانو حالانکہ رسول اللہ نے جسے حرام
دان ماحرم رسول اللہ کا حرام اللہ - فرمایا وہ اسی کے مثل ہے جسے اللہ حرام کیا
۳۔ امام ابو داؤد نے حضرت عرابض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے ہم
معنی روایت کی اس میں یہ ارشاد فرمایا۔

الا دانی والله قد اهرت ونهيت منو قسم خدا کی میں نے کچھ چیزوں کا حکم فرمایا
عن اشیاء انہا مثل القرآن ہے اور کچھ چیزوں سے منع فرمایا ہے بیشک
وہ قرآن کے مثل۔

۴۔ امام ترمذی ابو داؤد وابن ماجہ اور امام احمد و سیقی حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ
عنہ اسی کے مثل روایت فرمائی اس میں یہ ارشاد ہے۔

لا العین احد کہ متکلف علی امریکہ ای مسند پر ٹیک لگائے کسی کو یہ کہتے نہ یوں
یاتیہ الا من امری مما امرت کہ جب اس کے پاس کوئی چیز میری ضرورت نہ ہو یا
او نهيت عنه یقول لا ادسی میری منع کردہ آئے تو یہ کہہ دے میں نہیں
ما وجدنا فی کتاب الله اتباعا جاتا۔ ہم نے جو کتاب اللہ میں پایا اس
کا اتباع کی۔

ان احادیث کو پڑھئے اور دیکھئے جن لوگوں نے صرف اللہ کے حلال کئے ہوئے کو حلال
جانا اور اللہ کے حرام کئے ہوئے کو حرام جاننا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کے حلال کئے ہوئے کو حلال اور حرام کئے ہوئے کو حرام نہیں جاننا ان پر کتنا شدید
غضب فرمایا۔ اور اس کی استنباط کے فرمایا کہ میری حلال کردہ اشیاء اور حرام کردہ اشیاء
اسی کے مثل ہیں جسے اللہ نے فرمایا یا حرام فرمایا کیا کسی قانون دان کا قول یا قاضی
کے قول کے مثل ہو سکتا ہے؟ کیا جو قانون دان اور قانون ساز کے اقوال میں تقریب

کرتے وہ اس شدید غضب کا مستحق ہے؟ اگر اس کا جواب بھی میں ہے اور ضرور ایسی ہیں
سہ تو جو لوگ اللہ عزوجل کو قانون ساز مانتے ہیں انھیں ماننا چاہئے کہ اگر حضور
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور ضرور قانون ساز ہیں۔

۵۔ امام مالک و احمد و بخاری و مسلم و نسائی و ابن ماجہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا۔

لو لا ان استنق علی امتی لاهر تھم الامرت بہم شاق موئے کا اندیشہ نہ ہوتا تو
باشعوات عند کل صلوة ہر نماز کے وقت سوگ کا حکم فرمادیتا۔

غیبہ وغیرہ میں اس حدیث کو متواتر بتایا ہے انھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
امام احمد و نسائی نے میں روایت فرمائی کہ ارشاد ہوا۔

لو لا ان استنق علی امتی لاهر تھم عند اگر میں نہ ہوتا تو انھیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت دھو کر
کل صلوة بوضوء و مع کل وضوء تک تو انھیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت دھو کر
اور ہر وضوء کے بعد سوگ کریں

۶۔ ابن ماجہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ارشاد ہوا۔

لو لا ان استنق علی امتی لفرحتہ عظیم کو میری امت کی شغف کا وہ نہ ہو اور اگر
ان پر قہر کر دیتا۔

۷۔ امام ابو نعیم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ
لو لا ان استنق علی امتی لفرحتہ عظیم اس کو نہ ہوتا تو انھیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت دھو کر
ان بستا کو ابالا سجاد تو میں حکم فرمادیتا کہ ہر چھپے چیز واک بستا کو

(۸) امام بخاری و مسلم و نسائی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ
کہتے ہیں۔

ولولا ان اشق على اصحابي لاهتموا ان يصبوها
فكذلك انشاء لصف الليل - حکم دینا کہ اسے اپنی رختا کو اس وقت اپنی دھڑی
رات کو پڑھیں۔

جو کہجئے۔ سر نہار کے وقت انکو ہوا کی یا ہر وقت کے سانی سوک یا ہر جمع کو سوک یا
مار مار کا نصف میل تک موخر کرنا فرض ہیں۔ مگر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
فرماتے ہیں اس کا لحاظ ہے کہ ان چیزوں کے فرض فراموشی سے استسقاء یا بڑھاپا کی
وجہ سے نہ ہو۔ اگرچہ ان کے فرض فراموشی سے استسقاء یا بڑھاپا کی
اس لئے میں ان کو فرض نہیں فرمایا۔

۹۔ یہ بھی بتاؤں کہ اس پر کون سے قول میں نماز کا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں
ان کے جہم میں جو اس سے عین
الیتیہ والمراۃ
کہ تاہوں بتیم اور عورت متفق علیہ

۱۰۔ یہ بھی بتاؤں کہ اس پر کون سے قول میں نماز کا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں
شعوا چہ تو وہ دیکھا ہے اس باب میں اسے تیس میں کہ اس سب کا حامد و خوا ہے
۱۱۔ حضرت عمرؓ میں ان سب کا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لئے یہ حدیث کہنا کہ ان کو
۱۲۔ میں شرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک صاحب حاضر
ہوئے۔ اور وہ یہ کہ ہو گیا۔ فرمایا کیا بات ہے۔ عرض کی میں نے رمضان میں اپنی
بوی سے چھوڑ دی ہے۔ فرمایا ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ عرض کی نہیں فرمایا
۱۳۔ اس کی طاقت ہے مسلسل سا کھڑا رہے۔ رکھے عرس کی ہیں۔ فرمایا کیا ہی
انصاف ہے کہ انہیں سکینوں کو کھانا کھائے۔ عرس کی ہیں۔ اتنے میں ہوا

دوسرے کسی نے نہیں کئے فرمایا انھیں حیرت کر دے عرصہ کی۔ اپنے سے زیادہ
محتاج پر نہ؟ مدینہ کعبہ کی کئی کھجور کے برابر محتاج نہیں۔
یہ سن کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سنے کہ دن ان مبارک ظاہر ہو گئے فرمایا۔
۱۴۔ جا۔ اپنے گھر داہوں کو کھلا دے۔

۱۵۔ اس کے مثل کفارہ کفار میں بھی وارد ہے۔
نہار اور روزے کا کفارہ یہ مقدار ہے کہ وہ غلام آزاد کرے۔ اس کی استطاعت
نہ ہو تو دو پیسے لگانا۔ روزے رکھے۔ اس کی طاقت نہ ہو تو سات سو سکینوں کو دو دنوں وقت
میٹ بھر کھانا کھلائے۔ مگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قانون سازی
ہے کہ ان دونوں حاجوں کو اس کفارہ سے مستثنیٰ فرما دیا نہ صرف یہ مستثنیٰ فرمایا بلکہ انھیں نہ
کثیر خزا عطا فرمائے۔

۱۶۔ امام احمد سند میں تواتر ہے صحیح مسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص آئے اور
اس شرط پر اسلام لائے کہ صرف دو ہی نماز پڑھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
بہر حال فرمایا کیا صرف قانون داب کہ یہ حیثیت ہے کہ وہ اللہ کی دینی ہوئی تین
نمازوں کو صحت کہے۔ یہ صرف قانون ساز کا عہدہ ہے۔

۱۷۔ حدیث ابن اسامہ بن عثمان بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور خود حضرت خزیمہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محدث ابن شیبہ و تاجری بخاری و سنن ابویعلیٰ و صحیح ابن حزمہ
اور مجمع کبیر طبرانی میں مروی ہے۔ کہ فرمایا۔
من شهد لہ خزیمة او شہید خزیمہ کسی کے موافق یا مخالف گواہی دی
علیہ تخصیص۔
۱۸۔ ہاں کہ قرآن کریم میں ہے

داشہد واذی عدل مسلم تم میں سے دو عادل کو اچھ دیں۔

مگر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کی تنہا شہادت کو دو کے برابر فرمادیا۔
یہ دلیل ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم قانون ساز ہیں۔

۵۔ سونا اور ریشمیں کڑا مردوں کو حرام ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
برابر کے لئے سونے کی آنکھ لٹی اور حضرت سرقہ کے لئے کسری کے ذریں کنگن اور حضرت
عبدالرحمان بن عوف و زبیر رضی اللہ عنہما کے لئے خارش کے دت ریشمی لباس حلال فرمایا۔

۶۔ حکام کے لئے تحفے قبول کرنا جائز نہیں۔ مگر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
حلال فرمایا۔ (سیف فی کتاب المفتوح)

۷۔ فریات ہیں

قد عفوت عن الخلیل والرحیق فهاؤا میں نے گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ معاف
صدقۃ اللہ قاتہ میں کل اس بعین کردی۔ دیوں کی زکوٰۃ دو ہر چاہیں دوہم
میں ایک دوہم۔

صحیحین اور مسلم امام احمد و شریح صفائی اور میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے روایت ہے کہ فرمایا۔

ربہم ان ابراہیم حرم مکة الى اب اللہ ابراہیم نے مکہ کو حرم کر دیا اور میں ان
احرام مابین کا حقیقہ۔

یہی دوسرے طریقہ جو حجتہ اوداع کا موقع ہے۔ حرم کہ کے احکام بیان فرماتے ہیں ارشاد ہوا۔
اس کا میدان نہ صاف کیا جائے یعنی گھاس نہ چھیلی جائے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ
عہ کھڑے ہو کر عمر کی۔

الا ازخرفانہ بقیہ محمد ونبوہم سوائے ان کے یا رسول اللہؐ۔ اس لئے

کہ یہ انکی کھٹی کے لئے ہے اور ان کے گلوں کے لئے۔

نور ابلاتا خیر اس کا اسفتت و نہ مادیات۔

حجتہ اوداع کا موقع ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج کی ذہنیت بیان فرماتے ہیں کہ
اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کیا۔

العامنا هذا ۴۱ ملاحد کیا اسی سال کے لئے فرمایا اسی سال کے لئے
اگر میں ان کہدوں تو ہر سال کے لئے واجب ہو جائے۔

ان خواب کو دیکھئے کیا یہ سب بیکار بیکار کہ نہیں بتاتے ہیں کہ آنحضور صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم قانون ساز ہیں قانون ساز ہیں صرف قانون دان نہیں۔

یہی وجہ ہے کہ احناف کے نزدیک حدیث سے قرآن مجید کا نسخ جائز ہے۔ مرقۃ میں ہے۔
قد اشیت عند الحنفیۃ ان الحدیث حنیفہ کے نزدیک ثابت ہے کہ حدیث کا نسخ
یکون فاسخا للکتاب۔ کی نسخ ہو سکتی ہے۔

اور یہ حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ ارشاد فرمایا۔

کلامی بفتح بعضی بعضا کشف القرآن میرا کلام جن بعض کو منسوخ فرمادیتا ہے جیسے
قرآن کو منسوخ کرتا ہے۔

امت کا عقیدہ | حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قانون ساز ہیں اس بارے
میں امت کا عقیدہ عہد صحابہ سے لیکر یہی رہا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
قانون ساز ہیں صرف قانون دان نہیں۔

۱۔ سنن ابی داؤد و ابن ماجہ و مسند امام طحاوی و معجم طبرانی و بیہقی و غیرہ میں حضرت خزیمہ
بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔

جعل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسافر

علیہ وسلم لہم فرتلتا و موصی کے لئے موزوں پر سچ کی مدت تین دن مقرر فرمائی
السائل علی مسالنتہ بجدہا خمساً اگر مانگے والا مانگے جاتا تو ضرور پانچ دن کر دیتا
۳۔ بخاری میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔

و جب تھا مع خزیمۃ الذی میں نے یہ آیت تخریمہ کے یاں یاں تک شہاد
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گواہوں
شہادۃ بشہادۃین کے برابر فرمائی۔

۴۔ حرم مدینہ کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

نہی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بعضہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بیش
شجر حواء یخبط او یوخذ طیرھا۔ کے درخت کاٹے جائیں یا پتے جھاڑے جائیں
یا چڑیا پکڑی جائے۔

اس کے علاوہ خود بھی حضرت ابہرؓ اور انس بن مالک سعد بن وقاص زید بن
ثابت ابوسعید خدری عبدالرحمن بن عوف صحابہ بن جنامہ رافع بن خدیج جب بن
ہذلی۔ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا۔

حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے دونوں پہاڑوں کے باہر حرم
ماہیں لا بنی المدینۃ ولا بیتھا بنایا۔ اس کے درخت یا پتے کا جھاڑنا
تبیحھا ان یعضلہ او یخبط حرم حرام فرمایا۔ اس کا شکار حرام فرمایا
صيدھا حرم البقیع۔ باختلاف بقیع کو حرم بنایا۔
الا لفاظ لعنہم بعضنا۔

یہ دس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ارشادات ہیں کہ انھوں نے
فرمایا کہ یہ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ کو حرم بنایا۔ اس کے درخت کاٹنا پتے

جھاڑنا۔ اس کی چڑیا پکڑنا حرام فرمایا۔ حرام کرنے کی اسناد حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی طرف کرنی اس کی دلیل ہے کہ ان سب کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا
اختیار تھا کہ جس چیز کو چاہیں حلال فرمادیں۔ جسے چاہیں حرام فرمادیں اسناد میں اصل
حقیقی ہے۔ جب تک کوئی قرینہ عادتہ نہیں جو یہاں حتمی ہے تو ثابت ہو گیا کہ یہ
کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا عقیدہ یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
۲۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

فھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں رسول کی
عن خاتم الدھب۔ انگوٹھی پہنے سے منع فرمایا۔

۵۔ حضرت جیش بن اویس نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کیا نصیحت
مدعیہ عرض کی جس میں ہے۔

بسوت سادی الخنیفة جدما ہمارے ہیں تنفیہ کی آیات تنفیہ زلات
عبد کا مثال الخیر طواغنا انکے بعد کہ تم کہہ دو کی طرح توں کو کہہ دیتے
۶۔ امام فہرست کا فرماتے ہیں۔

سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنوں فرمایا
الغسل لجمعة الحیاءین والاکرام غسل جمہ اور عیدین اور حرام اور عذرہ کے دن
وعرفہ۔

سن کی اسناد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا
عقیدہ تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول رہی۔

۷۔ امام عبد الوہاب شمرنی قدس سرہ نے تشریع الکبریٰ میں فرماتے ہیں۔
کان الحق تعالیٰ جبزل لہ صلی اللہ اللہ عزوجل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ

علیہ وسلم، بشرع من قبلہ نفعہ وسلم کو یہ اختیار دے رکھا تھا کہ نبی طرث
ماشاء۔ جو چاہیں شروع فرمادیں۔

امام احمد حنبلہ طبرانی صاحب میں فرماتے ہیں۔

۸۔ من خصائصہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں
وسمیع، رہے کان یکھیں من سماء بہما مشاء سے یہ ہے کہ شریعت کے احکام میں جیسے چاہیں
من الاحکام۔ جس حکم سے چاہیں مستثنیٰ فرما دیں۔

علامہ زرقانی اس کی شرح میں اضافہ فرمایا

۹۔ من الانکام وغیرہا۔ احکام کی تفصیل نہیں جس چیز سے ہمیں ہے
چاہیں خاص فرمادیں۔

علامہ ابن سیوطی قدس سرہ نے مسائل کبریٰ میں سر مضمون کا ایک باب تنقذ فرمایا۔

۱۰۔ باب اختصا صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی
دعوت میں نہایت سے من سماء بہما مشاء منصب کے ساتھ خاص ہیں کہ جیسے چاہیں
من الاحکام۔ حکم سے چاہیں خاص فرمادیں۔

علامہ عبدالحق زرقانی شرح مواہب میں فرماتے ہیں۔

۱۱۔ ق۔ استخصر اطلاقہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شارع ہونا شروع
علیہ وسلم کے ساتھ شارع الدین
والاحکام۔ ہے اس لئے حضور نے دین اور احکام
کی تشریع فرمائی۔

قصیدہ بردہ شریف میں ہے۔

بیننا لاہر الناصحی فلا احث۔ ہمارے نبی آمر اور نہایت ہیں۔ ہاں اور نہیں
امونی قول لا منہ ولا نعم۔ کچھ میں ان سے زیادہ کوئی کچھ نہیں۔

علامہ تہذیب مظاہر اصغر کی شرح میں فرماتے ہیں

۱۳۔ معنی نبینا لاہر الخ انہ لا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمر نہ ہی ہونے کے
حاکم سواہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معنی یہ ہیں حضور حاکم ہیں حضور کے سوا عالم
نہو حاکمہ غیر محکوم۔ میں کوئی حاکم نہیں وہ کسی کے محکوم نہیں۔

اور آج اس بارے میں است کا کیا عقیدہ ہے یہ معلوم کرنا ہو تو ترجمان ملت
مجدد دقت اعلمت قدس سرہ کا رسالہ مبارکہ معہ اللیب اور الاس والعلی کا
مطالعہ کریں۔

۸۳

حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شریف الحق صاحب امجدی اعظمی

تقلید شخصی کی شرعی حیثیت

نسل کا وہ نسل ہے۔ جس کے معنی پٹے کے ہیں۔ صاحب تفصیل میں جاکر اس کے معنی لکھے ہیں۔ ڈالنے کے ہوئے۔ نسبت، شرع میں تقلید کے معنی علماء سے یہ لکھے ہیں۔ تسلیم قول العیوب بلا دلیل۔ دوسرے کی بات بلا دلیل مان لیا اسی کو علامہ پہنچا ہے۔

غیر معصومہ دہلیہ میں تسلیم قبول انھوں نے کیا ہے۔ کسی کی بات دلیل جانے بغیر اس صرح میں لیا۔ اس پر اعتقاد جم جائے

کے پائل کے رہیں کسی بات کے حق کا اعتقاد ہو تو یہ تقلید نہیں۔ بلا دلائل محض قائل کے ساتھ حق ظن کی بنا پر اس کی کوئی بات پر اعتقاد جم جائے کہ چونکہ یہ شخص اعلیٰ درجے کا دیندار، صادق، عیال، علم و فنون کا ماہر و فاضل ہے اس لیے جو بات کہتا ہے وہ

حق ہے۔ یہی تقلید ہے۔ ثنویات، تہذیب سے قطع نظر کرتے ہوئے جب ہم دوسرے کے حالات اور اپنی طرز زندگی پر نظر کرتے ہیں تو صرف نظر آتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحہ میں تقلید کے بندھنوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اس میں عوام و خواص، شہری و دیہاتی، مریض کے لوگ مساوی حصہ دار ہیں۔ آپ غور کریں ایک بچہ موشی

سنبھالتے ہی اپنے ماں باپ، بچے مرنے کی تقلید کے سہارے پر وہ ان پڑھ ہوتا ہے ایک بیمار اپنے معالج کی تقلید ہی کر کے شفا یاب ہوتا ہے۔ ایک شخصیت کسی قانونوں داں کی تقلید کر کے ہی اپنا حق پاتا ہے۔ راستے سے ناہید ایک راہ، کسی راستہ

انے والے کی تقلید کر کے ہی منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ ایک ناخواند اپنے معلم کی تقلید ہی سے صاحب علم و فضل بنتا ہے۔ صنعت و حرفت سے عاری کسی باہر قیادت کی تقلید کر کے ہی صنعت کار ہوتا ہے۔ دور و زمرہ کی باتیں ہیں۔ ان سے تو انکار کی کئی کئی ترے در نہ حجت و تجویز کی ایک جنگالی کا نہ یہ مان بابا کو دیکھتا ہے کہ وہ چھوٹی چھات کھاتے ہیں تو وہ کوئی دیس طلب کے بعد خود بھی چھٹی چھات کھاتے لگتا ہے۔ رھوتی۔ نہ دھنے لگتا ہے جنگالی بولے سنت ہے تو خود بھی جنگالی بولنے لگتا ہے۔ یوں ہی بیجا بی کا بچہ اپنے والدین کی عادت و خصلت دیکھ کر۔ دھنی گوشت کھانے لگتا ہے۔ سلوا و قمیص پہنے لگتا ہے۔ بگڑی مادہ مضغ لگتا ہے۔ بیجا بی بولنے لگتا ہے۔ یہی تقلید ہے۔ مکتب میں ایک بچہ کی معلم نے کیے تو ایک طرف سے اعلیٰ درجہ لکھ کر بتایا کہ یہ "الہ" ہے بچہ۔ بلا دلائل مان لیا کہ یہ الہ ہے دوسرے طرف یہ انگلی رکھ کر کہہ کر کہہ کر بچے سے کہا کہ با۔ بچہ بلا کھت و قمیص سے ماں سیاکہ یہ با ہے کبھی کسی بچے نے اپنے استاد سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ کیوں پہلے اسے طرف کو الہ کہتے ہیں اور دوسرے کو "با" بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر بچہ اس کو ادا۔ کیونکہ کے حکم میں بھروسہ و اعتماد سے بھی محروم رہ جائے گا۔ ایک شخصیت وکیل کے در حاد ہے یہاں غا میں کرتا ہے وکیل اسے شورہ دیتا ہے کہ وہ تعزیرات میں مذکور فلاں دفعہ کے ماتحت دعویٰ کرے۔ شخصیت بلا جوں و چرا دبی کرتا ہے۔ اسی کا نام تقلید ہے۔ ایک مریض معالج کے یہاں گیا۔ اس نے مریض کی تحقیق کر کے اس کے لئے ایک نسخہ لکھا۔ دنیا کا کوئی مریض حکم ڈکٹر سے یہ بحث نہیں کرتا کہ میری بیماری کا نسخہ ہی کیوں ہے یہ دوا میں کس طرح میرا مرض دور کریں گی۔ جو مریض اس بحث میں پڑا وہ اچھا ہو چکا۔ آپ ایک مریض کو لے کر رہے ہیں۔ ایک چوراہے پر پہنچ کر حیرت زدہ ہو کر کھڑے ہو گئے کہ اب دائیں

جائیں کہ بائیں یا سیدھے آگے جلا چلوں اچانک کوئی مقامی آدمی آگیا آپ اس سے مل کر
کرتے ہیں کہ فلاں جگہ تو سارا سہ جائے گا۔ وہ جودھرتا آتے آپ اس کی کورہ نقد
کرتے ہوئے بلا دیں اسی راستے پر چل کھڑے ہوتے ہیں۔ اب آپ حضرات غور کریں، اگر
ہم تقلید کو اپنے تمدن سے نکال دیں تو ہماری معیشت کی گاڑی ایک اربخ آگے نہیں
چل سکے گی۔ ہم اپنی زندگی کے گوشہ گوشہ میں تقلید کے محتاج ہیں اور یہ احتیاج قوا
ے ہر فرد کو عام ہے جس طرح ایک جاہل بیماری میں ڈکٹر کا کافی ضرورت میں دیکھ کا
راستہ معلوم نہ ہونے کی صورت میں رشتہ کی تقلید کا محتاج ہے، اسی طرح ایک علم بھی اور
جس طرح ایک دیہاتی خورد و نوش بول چال تعلیم و تربیت میں اپنے ماں باپ استاد
کا مقلد ہے اسی طرح ایک شہری بھی۔

اب اگر تقلید کو ہم اپنے تمدن سے نکال دیں تو ہماری زندگی مفلوج ہو کر رہ
جائے گا، غور کریں اگر بیمار معالج کے نسخہ کو استعمال کرنے سے پہلے نسخہ کے روز
بجھنے کے لئے بحث شروع کر دے، شرح اسباب و علامات قرآن میں و معالجات نفسی
کے اسباق پڑھنے لگے تو وہ اچھا تو کیا ہوگا البتہ جلد ہی دوسرے عالم کا سفر کر دیگا۔
یونہی ایک مستغنی دیکھ لے قانون کی نام سمجھے بغیر دعویٰ نہ کرے تو اس کا حق مل چکا
جب تک وہ ایل۔ ایل۔ بی کے نصاب پڑھنے کے لائق ہوگا۔ دہلی کی میعاد بھی ختم
ہو جائے گی۔ اسی لئے ہر تمدن انسان کا اس پر اجماع ہے کہ جس فی کا انسان پر
نہ ہو اس میں کسی ماہر فن کی تقلید کرے۔ اسی لئے ہر فرد بشر کسی نہ کسی دوسرے فرد بشر
کی کسی نہ کسی معاملہ میں تقلید کرتا ہوا دیکھا جاتا ہے اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ تقلید
ہماری زندگی کا جزو و لا ینفک ہے اور بغیر تقلید کے زندگی بسر کرنا ناممکن ہے جس
طرح ہم اپنی زندگی کے معمولات میں تقلید سے مستغنی نہیں ہو سکتے اسی طرح دینی معاملات

میں بھی تقلید سے منفرد نہیں۔ اس لئے امت کا اس پر اجماع ہے کہ تقلید فرض ہے اس کی
ضرورت اور وجہ ایسا قطعی ہے کہ منکرین تقلید کے پیشوائے اعظم میاں نذیر حسین
صاحب کو بھی معیار میں یہ لکھنا پڑا۔

”سو جو کوئی اس ایسے ذکر کا ہوگا جو کافرانہ کوئی ہو اس کا اتباع وقت لاکھی
واجب ہوگا“

اس لئے کسی بھی دیندار یا دعویٰ دینداری کی یہ بحث نہیں کہ وہ تقلید کی ضرورت
سے انکار کر سکے۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر تقلید کو ذمہ قرار نہ دیں تو پھر دین پر عمل متعذر
اور شدید متعذر ہو جائے گا۔

اسکایان یہ ہے کہ سید اللہ عزوجل اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اطاعت اور اتباع کا حکم دیا ہے
اور اتباع و اطاعت موقوف ہے قرآن و احادیث کے حصول پر نہ صرف حصول بلکہ بھی
جانتے ہیں کہ ان میں کون تاخیر ہے کون منوع ہے کون خاص ہے کون عام ہے کون ظاہر
اور کون خفی کون لغو ہے کون مشکل ہوں مقسّر ہے کون محکم ہے کون متشابہ
وغیرہ وغیرہ سیکڑوں باتیں ایسی ہیں کہ جب تک ان باتوں میں سب پر کامل عبور حاصل کر کے
قرآن و حدیث سے مسائل کے استنباط و استخراج پر کامل دستگاہ نہ رکھتے قرآن و حدیث پر عمل
ممکن ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ کریں سورہ بقرہ کے تیسویں رکوع میں ہے۔

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ صُنُكَ دِينِ دُونَ | اور تم میں جو مریں اور بیہیاں چھوڑ جائیں
اِذْ وَاجَّاهُمْ بِصُنُكِ بَانِصْنِ | تو یہ اپنے آپ کو چار جیسے دس دن
اِسْ لِحَاةِ اَشْهُرٍ وَغَشْرًا | روکے رہیں۔

اس کے بعد اسی سورہ کے اکتیسویں رکوع میں ہے۔
وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ صُنُكَ دِينِ دُونَ | اور تم جو مریں اور بیہیاں چھوڑ جائیں تو ان کے

ازواجاً و صبیاتاً لایزالاً و اجمعاً متناہا | نے وصیت کر جائیں کہ ان کو سال بھر کا
الی الخول غیر احراج نان و نفقہ دیا جائے و رکھنے نہ نکالا جائے

ایک ہی سورہ ایک ہی پارہ میں متصلاً ایک ہی سکہ کے بارے میں دو مختلف احکام
ایسے مذکور ہیں کہ ان دونوں کوڑھو کر آدی چکر جائے کہ وہ عمل کس پر کرے۔ پہلی
آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوہ کی عدت چار مہینے دس دن ہیں اور دوسری آیت سے
معلوم ہوتا ہے کہ بیوہ کی عدت ایک سال ہے عری زان کا ماہر ہے۔ سر پر وغیرہ عری
زبان پر گنت ہی غور رکھتا ہو کس آئینہ پر عمل کرنا چاہیے۔ بتا سکتا ہے ہرگز نہیں
— اور آگے بڑھتے ان دونوں آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ بیوہ کو وہ حاملہ
ہو یا غیر حاملہ اس کی عدت چار مہینے دس دن — یا ایک سال ہے مگر سورہ طلاق
میں حاملہ عورت کی عدت کے بارے میں فرمایا گیا۔

و اُولَاتِ الْاِحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اِنِ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ
اپنا حمل جن لیں۔

ایک لفظ بہرہ اور سورہ بقرہ اور سورہ طلاق کی آیتوں میں شدید تفریق ہے ایک
تخص ملاً اس کی بیوی حاملہ ہے۔ تو اس کی عدت کیا ہوگی۔ چار مہینے دس دن یا ایک
سال یا وضع حمل —

اور نتیجہ چلے اسی سورہ بقرہ کے باب میں رکوع میں ہے۔

کَتَبَ عَلَیْکُمْ اِذَا حَضَّیْ اَحَدُکُمْ اِلَیْہِ مَوْتَہُ نَزَّہُ فَرَضَ کَیْفَ اَیْکَ کہ جب تم میں سے کسی کو موت
ان تَوَکَّیْ خَیْرًا الوَصِیَّةُ لِلْوَالدَیْنِ آئے اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو وہ ماں باپ
والا کو بہن یا مہر دف حقاً علی اور قریب کے رشتہ داروں کے لئے وصیت
الْمُتَّقِیْنَ کرے پھر ہرگز گناہوں پر واجب ہے۔

لفظاً قرین عام ہے اولاد دیکھتی ہیں دادا دادی وغیرہ سب کو شامل ہے۔ اس لفظ
مطلب یہ ہوا کہ شریعت نے کسی کا کوئی حصہ مقرر نہیں فرمایا ہے۔ یہ مورث کے صواب
دید پر ہے۔ جن کے لئے جتنا چاہے وصیت کر جائے اس کی وصیت کے مطابق ہوتا ہے۔
حتیٰ کہ ماں باپ کو بھی حصہ دے گا سورہ نسا کا دوسرا رکوع تلاوت کریں۔

اس میں ماں باپ میاں بیوی سبھی بیٹا پوتی پوتا وغیرہ کے شرعی سہ ماں باپ
تفصیل کے ساتھ کی گئی ہے۔ عری زبان کا کوئی لفظ ہی ماہر کیوں نہ ہو جس بار
داخلی سے وہ اس کھلی کو ہرگز ہرگز نہیں سلجھا سکتا۔

یہ حیدر شاہ میں نے قرآن مجید سے تقریب فہم کے لئے پیش کر دیں ہیں اگر
استقصا کیا جائے تو ایک دفتر تیار ہو جائے اھارٹ میں اس قسم کے احکامات کی کوئی
گنتی نہیں۔ اب اگر فقید کو درمیان سے نکال دیا جائے تو وہ صلیں کہہ سکیں ان عام
تفصیلات کو جانے جن سے اس قسم کے احکامات حل ہو سکیں۔ اب اگر سرطان
کو ان تمام تفصیلات کے جاننے کا مصطف کیا جائے تو — — — — — اولاً — — — — — یہ ممکن
نہیں کہ شخص ان تمام علوم کو حاصل کر سکے جو فقہ ہدیں کے لئے ضروری ولایت
ہیں۔ ثانیاً — — — اگر یہ فرض یہ تمام علوم حاصل بھی ہو جائیں تو تحقیق فی حدیث
جو خالص خدا دار اور مصلی صلاحیت ہے سب کو بلکہ اکثر کو لیاں نصیب
حضرت امام بخاری جیسے امام فن و ہر حدیث کے اسکا دعویٰ فضل خداوندی لفظ
فی الدین کا لکی کی دھڑے ایسے عجیب و غریب فتوے دیئے کہ حیرت ہوتی ہے مثلاً شہرہ ہے کہ
امام بخاری نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی کسی بکری کا دو دو عدت
رضاعت میں بی لیں تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ بخاری کا اٹھا کر دیکھئے آپ
انگشت بدندان رہ جائیں گے۔ ایک جگہ ہے کہ باقی نجاست پڑنے سے اس وقت تک

بایک نہیں ہوگا جب تک یانی میں نجاست کا رنگ یا یو یا مزہ نہ آجائے دوسری جگہ ہے کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو برتن ناپاک ہے ایسا کہ اسے سات مرتبہ دھو دے۔

اب آپ غور کریں ایک برتن میں یانی ہے اس میں کتے نے منہ ڈال دیا یانی کا نہ رنگ بدلانا ہو نہ مزہ تولدیم کہ یانی پاک رہے اور برتن ہر حال ناپاک۔ امام بخاری کے حفاظ و اتقان نقوی پر میرکاری روایت حدیث میں احتیاط کے کمال سے آگاہ ہیں مگر تفقہ فی الدین ایک الگ نعمت ہے جو ہر حافظ صاحب کو نہیں ملتی۔ اسی سے تو ایک جلیل القدر محدث نے فرمایا ہے **الحسن مث مضلة الا للفقهاء**۔

اور حضرت امام اہم شمس قدس سرہ نے شری صفائی اور دینداری کے ساتھ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کے تفقہ فی الدین کا اعتراف کرتے ہوئے خود حضرت امام صاحب سے فرمایا۔

نحن الصابغون وانتم الاطباء ہم دوا فروش ہیں اور تم لوگ طبیب چہ۔
تاکہ۔۔۔ جیسے تفقہ فی الدین بھی حاصل ہو گیا اور وہ تمام علوم دینوں جو لازم جہاد میں حاصل ہو جائیں تو دینداری اور شہادت کا آج کتنا فقدان ہے۔ اسے کون نہیں جانتا حال یہ ہے کہ بہت سے ابو حنیفہ دوران اور نعمان زمان بنے دسے جوش عداوت و دوزخ و جہنم و اقلیہ اظہار عقیدت کی بنیاد پر اسے لوگ ظلم سے کیا کیا گال کھاتے۔ اس کی تھوڑی سی سرکستہ چلیں۔
۱۔ سارے دیوبندیوں و غیر مقلدین نے "الکھیل کی" ایضاح الحق کی عبارت پر اسے کافر گراہ ہوئے کھنوسی دیا۔ مگر جب معلوم ہوا کہ یہ تو عمار سے طائفہ کے امام کی عبارت ہے تو سب کو سانسپ سو گنگہ گیا۔

۲۔ ابھی چند دن کی بات ہے کہ مفتی دیوبند مولوی محمدی حسن نے جناب قاری طیب صاحب کی ایک عبارت پر فتویٰ دیا کہ اس میں الحاد ہے۔ مگر جب معلوم ہوا کہ یہ تو ہمارے

آقا کی عبارت ہے تو فتویٰ بدل گیا۔

۳۔ قاسم نانوتوی صاحب کے اسی شعر

چو چھو بھی دے گنگ کو یہ ترا جو اس کی لعش یقین ہے غلہ میں ابلیس کا بنائیں مزار
پر پودہ برادر سے وہ وہ فتوے دینے کہ مزہ آگیا۔ مگر جب معلوم ہوا کہ یہ ہمارے پیر میخان کا شعر ہے تو تاویل کے نام پر شاہنامہ کا مفتخاں کا باب کھول دیا گیا۔

۴۔ گنگوچی کو بکرے کے خلیجے بہت پسند تھے اور ان کو بہت مفید بھی اس لئے فتویٰ دے رکھا تھا کہ یہ حلال ہیں۔ یہ فتویٰ ان کے مجموعہ فتاویٰ کے ایک ایڈیشن میں موجود بھی ہے۔ مگر جب پوری دنیا نے تھوٹھوکی۔ دوسرے ایڈیشنوں سے اس غائب کر کے فتاویٰ بشیہ یہ ہی کو خفیہ کر دیا۔

ایسی صورت میں امت کے عام افراد کو تقلید کے بغیر چارہ نہیں اس لئے کہ اگر تقلید کو بدعت سیئہ و حرام قرار دے دیا جائے تو پھر قرآن و حدیث پر عمل کرنا سوائے محدود و چند حضرات کے امت کے اکثر بلکہ پورے لغز کو محال ہو جائے پھر لازم یہ کہ یو۔ سی امت کو قرآن و حدیث پر عمل کا مکلف کرنا وسعت سے زیادہ تکلیف دینا ہو اگر بعض لسانی (لا یكلف الله دفعا الا وسعها) کے مرتکب منافی ہے۔ (لا جرم امت کے دو گروہ ہوئے ایک مجتہدین دوسرے غیر مجتہدین غیر مجتہدین کو حکم پایا کہ وہ دینی معاملات میں مجتہدین کی طرف رجوع کریں اور ان کا اتباع کریں۔) ارشاد ہے۔ **فاستلو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون** اہل علم سے پوچھو جبکہ تم میں علم نہیں اور حدیث شریف میں فرمایا۔

اس آیت کے مخاطب غیر اہل علم ہیں اور اہل ذکر سے مراد اہل علم۔ اور سوائے مقصود اہل علم کے ارشاد یہ اتباع کا لازم ہونا ہے۔ اس قدر پر کسی کو اختلاف نہیں بلکہ اب توبہ اللہ والحق یہ بھی ملے ہو گی کہ اہل ذکر سے خاص مجتہدین مراد ہیں۔ بس حکم یہ نص قرآنی سے ثابت ہے کہ

عزیز اہل ذکر پر اہل ذکر کا اتباع واجب ہے اور فقہین اس پر بھی کہ اہل ذکر سے مجتہدین ہوں میں
تو ثابت ہو گیا کہ غیر مجتہد پر مجتہد کی اتباع واجب ہے۔ یہی تقید ہے۔

اس لئے اگر مجتہد کی اتباع ضروری ہوگی تو یہ مجتہد کی اتباع نہ ہوگی بلکہ اپنی
تحقیق پر عمل ہوا۔ اس لئے مجتہد کی اتباع تقلید میں منحصر ہے۔ اس قدر اتفاق کے بعد وہ
اصل اختلاف جس نے کروڑوں گروہوں میں آگ لگا رکھی ہے جس پر تمام امت کے ناجی یا ناری
ہونے کا فیصلہ موقوف ہے وہ تقلید تحقیق ہے۔

مت کا اس پر استماع ہے کہ اب ہر شخص کو خواہ عالم ہو خواہ غیر عالم واجب ہے کہ وہ آئمہ
ابرہ میں سے کسی ایک کی جد اور فقہ میں تقلید کرے۔

صرف چند محدودے نفر جن کے دامن امیاء کلم و اولیاء عظام کی اہانت سے بھی ذخائر
ہیں جس کی ساری وہ استرجاعات سے یقیناً خارج ہیں۔ فقید تحقیق کو حرام بدعت بلکہ شرک
حتی کہ لا یتخذوا لعضائنا ارباباً من دون اللہ کا مصدق ٹھہراتے ہیں۔

علامہ سید احمد رضا علی حاشیہ در مختار میں فرماتے ہیں۔

فعلیکم و امعشوا لمومنین باتباع الفرقۃ
النجیۃ المسماۃ باہل السنۃ والجماعۃ
فان لنصوۃ اللہ تعالیٰ حفظہ و توفیقہ
فی مرائقہم و خذل انہ و سخطہ
و مقتہ فی مخالفتہم و ہذہ الطائفۃ
الناجیۃ قد اجتمعت الیوم فی
المذاہب الاربعۃ ہم المحسنون
والماکینون و الشافعیون و الحنبلیون
۱۔ سو سو و تیرم پر فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت
کی اتباع لازم ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد
اور حفظ و توفیق ان کی موافقت میں ہے اور
اس کی ندامت اور عذاب ان کی مخالفت میں
ہے اور فرقہ ناجیہ نے آج اس پر اجماع
کر لیا ہے کہ وہ صرف مذاہب اربعہ
حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی ہیں جو ان
چاروں سے خارج ہوگا وہ بدعتی حنبلی ہے۔

ومن کان خاسراً خاسر حادہ المذاہب
الاربعۃ فہو من اہل البدع
والناس رکبواہ یا بیع

مسکین تقلید کے امام الامۃ شافعی علی اللہ صاحب عقد الحنبلیہ یہ لکھتے ہیں۔

اعلم ان فی الاخذ بجملة المذاہب
الاربعۃ مصلیۃ عظیمة فی الاعمال
عینا کلھا مفسدۃ کبیرۃ و فحش
ببین دلت بوجہ

احدھا ان الامۃ قد جحدت علی
الاجتہاد و اعلی السلف فی مکتوب السنیۃ
فالتابعون اعتمدوا فی ذلک علی الصحابة
وتبع التابعین اعتمدوا علی التابعین

و حکم ان فی کل طبقۃ اعتمد العلماء
علی من قبلہم و العقل و بدل علی حسن
ذلک لان الشوریۃ لا یعرف الا بالمتق
والاستنباط و النقل لا یتقیم الا بالان
یاخذ کل طبقۃ عن قبلہا بالاقوال
والابن فی الاستنباط من الی یعرف

مذاہب المتقدمین لم یلایحج من
اقر الہم فیخرجوا الاجماع و یمنی علیہا
۱۔ اس لئے کہ شریعت نقل اور استنباط کے دونوں
پہلوئی جو سکتی اور نقل ہیں درست ہیں اسی
طریقہ کہ ہر طبقہ اپنے پیشے والوں سے متعلقہ نقل
کرتا اور استنباط کر سکتے یہ ضروری ہے کہ
مقدمین کے مذاہب کو جو ناجیہ کے تکیا کی بنا پر

سے باہر ہو جائیں کہ حد اجماع ہو جائے اور
سارے فقہیں اقوال کو خیال بنایا جائے اور

وَلَيْسَتَيْنِ فِي دَلَالَتِهِمَا سَبَقَ - لَانَّ جَمِيعَ
الصَّنَاعَاتِ كَالطَّبِّ
وَالطَّبِّ وَالشَّجَرِ وَالْمَحْدَادَةِ وَالنَّجَارَةِ
وَالصَّبَاغَةِ لَمْ يَتَشَرَّ لِحَدِّهِمَا لَانَّ مَنَاقِبَهُمَا
اِعْتَمَادُهَا وَغَيْرُ ذَلِكَ فَادْرُسْ لِعَبْدٍ لَمْ يَفْقَهْ
دَانَ كَانَتْ حُجْرًا فِي الْعَقْلِ وَانَا تَعْلِي
الْوَقْفِ عَلَى آقَادِ الْمُسْلَفِ فَلَا يَدْرِي
اِنْ يَكُونُ اقْوَامُهُمُ اللَّيْثُ اَعْتَمَدَ عَلَيْهِمْ اَوْ يَدْرِي
اَلَا سَنَادُ الصَّحِيحِ اَوْ مَدُونَهُ فِي كُتُبِ
مُفْتَهَرُونَ اَوْ اِنْ يَكُونُ مُجَدِّدًا مَسْقُوعًا
يُثْبِتُ الْمَرَاغِجَ مِنَ الْمَرْجُوحِ مَنْ
مُحْتَمَلًا نَقَاؤُهُ وَتَحْصِيصُ عُمُومِهَا
فِي ابْنِ الْمَوَاضِعِ وَجَمِيعِ الْمُخْتَلَفِ
مَنْهَا وَتَبْيِيحُهَا مِنَ احْكَامِهَا وَالْاِ
لْمَصِيحِ الْاِعْتِمَادُ عَلَيْهِمَا وَلَيْسَ
مَذْهَبٌ فِي هَذَا اِلَّا اَنَّ مَنَاقِبَهُ
الْمُتَّخِرَةَ بِمَنْ هِيَ الصَّفَاتُ الْاِ
هَذِهِ الْمَذْهَبِ الْاِثْنَانِ لَعَلَّ

مذکورہ بالا عباراتوں سے ضرور ہر ذیل فوائد حاصل ہوتے۔

۱۔ فرقہ صیغہ صرف اہل سنت و جماعت ہے ان کے علاوہ دوسرے تمام فرقے غواہ وہ

ایسا نام کچھ رکھیں جنہیں اور بڑھتی ہیں۔
۲۔ اس پر اجماع ہے کہ تقلید شخصی واجب ہے۔
۳۔ تقلید شخصی میں غلطی مصلحت ہے اور اس کے ترک میں فساد کبیر ہے۔
۴۔ شرعیہ کی معرفت نقل اور استنباط پر موقوف ہے اور یہ دونوں سلف کے اقوال
جاننے پر موقوف ہے۔

۵۔ سلف میں صرف ائمہ اربعہ کے اقوال اسناد صحیح کے ساتھ مروی ہیں اور
انہیں کے مذاہب منقطع ہیں۔

۶۔ سلف میں سے ائمہ اربعہ کے علاوہ دوسرے مجتہدین کے اقوال نہ تو اسناد صحیح کے
ساتھ مروی ہیں نہ کتب شہدہ میں جامعیت کے ساتھ ملدن ہیں کہ ان پر اعتماد صحیح ہو اور اگر
اس سے صاف نہ ہو کہ مجتہدین میں سے صرف ائمہ اربعہ ہی کے مذاہب لائق اعتماد و قابل
عمل ہیں ایسی علت ہے ان میں سے کسی ایک پر عمل کے وجہ پر اجماع کی اور اجماع
خواہ کسی عصر کا ہو حجت شرعی ہے۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
لَا تَجْتَمِعُ اُمَّتِي عَلَى الْغِلَاظِ
یَرْکَا اَمْتٌ مَّكَرًا یُجْمَعُ بِهِ سَوَکِ
نیز قرآن میں فرمایا گیا۔

وَمَنْ لِيَشَاقِقِ الْمَوَسَّيْنِ مَنْ بَعْدَ مَا
قَبِلَ لَهُ الْحَقَّ وَيَتَّبِعْ غُلُوَّ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ تُولَّاهُ مَا تَوَلَّوْا وَتَصْلِيحُ
جَهَنَّمَ وَسَاعِلَتِ مَصِيرًا
اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف کرے اسکے
بعد کہ حق کا راستہ اس پر ظاہر ہو چکا اور مسلمانوں
کے راستے سے الگ راستہ چلے جائے اسکے حال پر
چھوڑ دیں گے اور اسے دوزخ میں داخل کرینگے
اور یہ کیا ہی بڑی جگہ پہنچنے کی ہے۔

لہذا اس میں شک و شبہ نہ ہو کہ اس عصر میں واجب ہے کہ ائمہ اربعہ میں کسی ایک امام

منزل تک پہنچنے کا۔

اس لئے آج واجب ہے کہ جو حنفی ہے وہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی اور جو شافعی ہے وہ حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کی اور جو مالکی ہے وہ امام مالک رضی اللہ عنہ کی اور جو حنبلی ہے وہ امام احمد بن حنبل کی خبر فقہی مسائل میں تقلید کرتا ہے۔ امت کے کسی فرد کو ان کے علاوہ کسی مجتہد کی تقلید جائز نہیں۔ اور تلفیق کے پھر مسائل میں ایک کی اور کچھ مسائل میں دوسرے کی یہ بھی حرام و گناہ ہے۔ یہ اتباع شریعت نہیں اتباع ہوی و نفس ہے۔

علماء احناف کی تقلید پر ایک بہت مشہور و معروف اعتراض امر تسریہ انجمنی صاحب کا یہ ہے کہ تقلید کی تشریف ہے تسلیم قول الغیر بلا دلیل۔ اور علمائے احناف چنانچہ ہر مسئلہ کی دلیل دیتے ہیں اس لئے یہ مقلد نہ ہوتے مجتہد ہوتے۔ عرصہ ہوا مسوئیں یہ سوال اٹھا تھا اسی وقت اس خاتم نے یہ جواب دیا تھا کہ تقلید کی تعریف میں بلا دلیل کا نقل تسلیم سے ہے۔ اس کا حاصل یہ ہوا کہ کسی کی بات کا ماننا بلا دلیل ہو یعنی ماننے کی بنیاد دلیل نہ ہو کہ اس قول کی دلیل بہت قوی ہے ہذا مان لیل ہے۔ لکن ماننے میں دلیل کو قطعاً کوئی دخل نہ ہو جیسے بچے ماں باپ کی بات مانتے جانتے ہیں طالب علم استاذ کی بات مانتے جانتے ہیں۔ مریض طبیب کی بات مانتا جانتا ہے یہ دوسری بات ہے کہ کسی بات کو ماننا تو بلا دلیل ہے مگر اس کی دلیل بھی جانتا ہو یا بعد میں جانتے لے دلیل جانا تقلید کے معنی نہیں جبکہ وہ علت تسلیم نہ ہو۔ دلیل کا جانا اس وقت ضافی ہے جبکہ تسلیم کی علت اور سبب دلیل ہو۔ مثلاً یہ کہ چونکہ اس بات کی دلیل بہت قوی ہے لہذا یہ مان لیا اور ظاہر کی دلیل بہت کمزور ہے لہذا اسے ترک کر دیا۔

اس طرح کا ماننا دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے یہ تسلیم انقول بلا دلیل نہیں بدلیں ہے۔

کی تقلید کی جائے ان کے علاوہ دوسرے کی تقلید ممنوع ہے۔ اس لئے کہ ان کے مذاہب اپنے احادیث اور جامعیت کے ساتھ آج برجہ نہیں کو ان کا اتباع کیا جاسکے۔ رہے گی ایک صورت یہ کہ اندازہ یہ کہ ہمیں کیا تقلید کی جائے لکن بعض مسائل میں ایسی بعض میں دوسرے کی۔ — امن میں کیا حرج ہے۔

جدا حرج ہیں کہ یہ حرج حرام ہے جہاں اس میں ہے کہ جس امام کا تقلید ہو جلد امور میں اس کی تقلید کرے بعض مسائل میں ایک دوسرے مسائل میں دوسرے کی یہ ناجائز اور نہاد ہے۔ دوسریہ کہ یہ حقیقت میں امام کی تقلید نہ جوتی اپنے نفس کی تقلید ہوتی اس لئے کہ دوسرے امام کی تقلید ایک امام سے عدول کر کے دوسرے امام کی طرف رجوع کی بنیادیں جوتی ہا یہی مسئلہ کے کچھ مسائل میں امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا اعتبار اور نہ ایا لوات، اعتبار کیا اور بعض دوسرے مسائل میں دوسرے امام کا اعتبار پسند آیا تو اس سے اختیار کر لیا جوتی تو ہوائے نفس کی پیروی ہے۔ یہ اعراض و توجہ دلیل کی قوت، صنف کی سادہ ہے۔ تسلیم قول ملائیں رہا اصل مواجہہ تقلید ہے۔ ہا یہی دلیل کی تقلید ہے۔ نیز حرج ہے کہ یہ نظر و آتی سے مراد ہے کبھی ایک طریقہ اختیار کیا جائے کبھی اس کے برعکس دوسرے حکم ملا ہے کہ ہم آید۔ بی راستے کو اختیار کریں۔ اور اسی کی پیروی کریں۔ چنانچہ راستے کا اتباع نہ کریں فرمایا گیا۔

ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم یعنی سبیلہ چند راستوں پر مت چلو ورنہ ان کے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔

تو ہر شخص جانتا ہے کہ اگر کہیں حید راستے گئے تو منزل پر وہی پہنچے گا جو ان میں سے ایک کو احیاء کرے اور کبھی ایک راستہ پر کبھی دوسرے پر پھر تیسرے پر پھر چوتھے پر پھر پہلے پر اور پھر دوسرے پر علیٰ ہذا القیاس چلتا رہے گا۔ وہ راستہ نایاب ہی رہ جائیگا

لیکن اگر ہم ایک بات کو مان رہے ہیں مگر ماننے میں دلیل کو دخل نہ ہو ماننا ملا دلیل ہو تو یہ
تعلیق ہے خواہ اس کی دلیل جانتے ہوں خواہ نہ جانتے ہوں، علماء احناف کا حال یہی دور
ہے کہ وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے اقوال اور ان کے مذہب مذہب کو
ملا دلیل مانتے ہیں۔

اس کی دلیل یہ ہے کہ ابتداً مشورہ سے ہم وضو، غسل، طہارت، نماز، زکوٰۃ وغیرہ
رب مذہب امام اعظم رضی اللہ عنہ کے مطابق کرتے ہیں اور اس کی تفصیل کو حق مانتے
ہیں۔ جب شرح و تالیف بیاہ وغیرہ پڑھتے ہیں تو دلیل سے واقف ہوتے ہیں اس لئے یہ ماننا
ملا دلیل ہوا یہ دوسری بات ہوئی کہ مان لینے کے بعد دلیل بھی جان گئے۔

حضرت علامہ مولانا عبدالمصطفیٰ صاحب اعظمی

اصول اسلام قرآن و حدیث کی روشنی میں

اسلامی مسائل دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جن کا تعلق صرف اعتقاد اور تصدیق
قلب سے ہے دوسرے وہ جن کا تعلق عمل سے ہے یعنی قسم کا نام، عقائد اور
دوسری قسم کو اعمال کہتے ہیں۔ عقائد اسلام کو اعمال اسلام سے ہی تعلق ہے جو
درخت کی جڑ کو اس کی شاخوں اور مارت کو اس کی بنیادوں سے جو اکڑتا ہے۔
جس طرح درخت کی جڑ کاٹ جانے کے بعد شاخوں کی سرسبزی و نشا وانی کا تصور بھی
نہیں کیا جاسکتا اور جس طرح مارت کی بنیادوں کے متزلزل یا سہلہ ہونے پر
کے بعد مارت کے قیام و استحکام کو سوچا بھی نہیں جاسکتا ٹھیک اسی طرح اسلامی عقائد
کے بعد اسلامی اعمال کو نقص برابر کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جاسکتا۔

یوں تو اعمال اسلام کی طرح عقائد اسلام کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے مگر عقائد
اسلام کے وہ بنیادی اصول جو تمام عقائد اسلامیہ کا محور اور دین اسلام کی پوری عمارت
اسلامی کا بنیادی چھر بننے کی حیثیت رکھتے ہیں وہ صرف تین ہیں۔

توحید رسالت قیامت

ہی دو تین عنوان ہیں جو اسلامی عقائد کے اصل الاصول اور قرن مجید و صحابہ
نبویہ کے تمام اعتقادی احکام کا محور ہیں۔ اور علم العقائد کے تمام مسائل انھیں بن
اصول کی فروع اور شاخیں ہیں جن پر ایمان لانا مسلمان کے لئے فرض عین ہے۔ اب

پیغام اس کے بندوں تک پہنچاتے رہتے ہیں۔

عالم طبیعیات میں نفیسم کے لئے اس کی یہ مثال پیش لی جاسکتی ہے کہ مثلاً پانی میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ براہ راست آگ سے گرمی حاصل کر کے گرم ہو جائے۔ اس لئے پانی اور آگ کے درمیان ایک برتن کا واسطہ ضروری ہے کہ برتن کو آگ پر رکھ دیا جائے اور برتن میں پانی ڈال دیا جائے۔ تو برتن آگ سے حرارت حاصل کر کے پانی تک آگ کی حرارت کو پہنچا دیتا اور پانی گرم ہو جائے گا۔ بلاشبہ اسی طرح عام بندوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ براہ راست واجب الوجود سے اکتساب فیض کر سکیں۔ اس لئے عام بندوں اور خداوند تعالیٰ کے درمیان انبیاء کرام ایک واسطہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور اسی کی صلاحیت کی وجہ سے خداوند تعالیٰ سے فیض حاصل کر کے بندوں تک پہنچاتے رہتے ہیں!

اب قابل غور یہ بات ہے کہ جب اسلام کے نئی دروس کا یہ تصور پیش فرمایا ہے کہ انبیاء کرام خدا اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ ہیں تو مذہب دین و مسائل حل ہو گئے۔ یہ کہ کوئی بھانہ خدا ہو سکتا ہے۔ نہ بالکل عام بندوں کی طرح اسی ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو شخص نئی کو مالک عام انسانوں جیسا ایک انسان تاسے اور فضل و کمال میں بنی کو تمام انسانوں سے ممتاز اور افضل و اعلیٰ نہ مانے تو وہ اسلامی اصولی کے مطابق رسالت پر ایمان لانے والا نہیں کہلا سکتا چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے بارے میں مسند ج ذیل عقائد ضروریات دین میں سے ہیں۔

۱۔ ہر نبی و رسول کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے کسی ایک نبی اور رسول کی نبوت و رسالت کا انکار کفر ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ لا افرق بین احد من رسلہ!

نبوت کی وحی انبیاء کیلئے خاص ہے جو اس وحی کو غیر نبی کیلئے مانے وہ کافر ہے (سورہ محمد) یہی کو موصوم ماننا ضروری ہے انبیاء اور فرشتوں کے موصوم ہونے کا یہ مطلب یہ ہے کہ خدا نے ان کے لئے کتابیں تعارف کا وعدہ فرمایا ہے جبکہ سبب ان کے کسی گناہ کا ہوا اور

ہم احکام تبلیغیہ میں انبیاء سے یہودیسیان محال ہے۔

۵۔ تمام انبیاء کرام گمراہوں سے اور ان تمام خصائل و ذلیلہ سے جو مخلوق کے لئے باعث نفرت ہیں جیسے جھوٹ، ظلم وغیرہ مکیدان اعمال و افعال سے بھی جو وجہات اور نشانہ داری کے خلاف ہیں فیصل نبوت و وجد نبوت بالاجماع موصوم ہیں۔ بلکہ ان کے جسم کا تمام ان اراض سے بھی پاک جو یا تو کسی ہے جو مخلوق کیلئے باعث تنفر ہوں جیسے برص، جذام اور بدھصل و غیرہ۔

۶۔ ہر نبی کی تعلیم و تکریم فرض میں ہے۔ بلکہ تمام فرائض کی اصل سے اسی ہی کی اولیٰ کی تو میں و تکذیب کفر ہے!

اس مضمون پر سیکڑوں آیات قرآنیہ و احادیث صحیحہ شائد دل میں جو کاذکر مضمون کی طرأت کا باعث ہوگا!

توحید و رسالت کی طرح یہ نکتہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ زمین و آسمان جن دو قیامت انس اور ملائکہ بلکہ سارا جہان فنا ہونے والا ہے۔ ایک دن خدا کے حکم سے حضرت اسرافیل صویر پھونکیں گے اور ایک دم سارا عالم فنا ہو جائے گا پھر اللہ عز و جل حضرت اسرافیل اور صویر کو وہ بارہ پیدا فرما کر صویر پھونکے گا حکم دے گا۔ صویر پھونکے ہی تمام اہل عالم موجود ہو جائیں گے اور مرد و عیدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ اور بندوں کے اعمال تو لے جائیں گے۔ اعمال کا حساب ہوگا۔ اور بندے جزا و سزا کے مستحق ہو کر حشر و دوزخ میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ ہے مفہوم قیامت کا خلاصہ۔ قیامت کے بارے میں مسند ج ذیل عقائد ضروری ہیں۔

۱۔ قیامت یقیناً قائم ہوگی۔ قیامت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔
۲۔ حشر روح اور جسم دونوں کا ہو گا جو اس کا انکار کرے اور یہ کہے کہ صرف روحیں اٹھیں گی جسم زندہ نہ ہوں گے وہ بھی کافر ہے۔

۱۰۔ نیات کے دن درج اعمال اور حساب برقی ہے جو اس کا انکار کرے وہ دائرہ

اسلام سے خارج ہے۔

۱۱۔ جنت و دوزخ اور ثواب و عذاب حق ہیں اس کا سر بھی کام ہے

۱۲۔ نیات اور خوشتر نشہ ثواب و عذاب اور سنت و دوزخ سب کے سب حق ہیں

جو سلف صالحین سے مقبول اور سلف بد میں مشہور ہیں ان چیزوں کو ردی ہے

میں سے یہ سب حق تر ہے یعنی تمام مذاہب کے کتب کے سبھی ایسی بیکیوں کو دیکھ

اور خود بخود اور سب سے بھی ایسے برے علماء دیکھ کر مطمئن ہو جائیں کہ حق

کا نام نہ آتا ہے اور کسی حدت و ردی مانا نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ

کافر سے نفوذ باللہ منہم

حضرت علامہ مولانا بدرالدین صاحب گوجپوری

امکان کذب کا نکتہ

چھوٹا ایک ایسا عیب ہے جس سے بھی لوگ نہات کرتے ہیں مگر نہات کو خود چھوٹا

دہ چھوٹے چھوٹے گاموں سے معلوم ہوا کہ چھوٹے بول بڑا چھوٹا کام ہے لیکن تمام

قائیں کو یہ جان کر سخت حیرت ہوئی کہ باقی مدد سب سے مشہور خداؤں نے کتب و

تشریحات میں چھوٹا بول مانا قرار دیا ہے۔

امکان کذب لہٰذا کتب سب سے پہلے ملائے دہلوی مولوی اسماعیل نے ایک

مذہب کے خوب سے کچھ لکھا واقعہ یوں ہے کہ قدیم زمانے سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ

آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار مصطفیٰ خاتم الانبیاء و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے مثل پیدا

فرمایا ہے۔ حضور کا مثل ہونا محال ہے۔ مولوی اسماعیل دہلوی نے اس اعتقاد کی مخالفت

کرتے ہوئے یہ نیا عقیدہ پیدا کیا کہ سرکار مصطفیٰ خاتم الانبیاء و صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم بے مثل ہیں بلکہ سرکار جیسے سبکیوں میں محمد پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس پر اس زمانے

کے علماء اسلام نے اعتراض کیا کہ حضور کا مثل کیونکر ممکن ہے جب کہ اللہ تعالیٰ

نے حضور کے حق میں فرما دیا کہ لیکن رسول اللہ و خاتم النبیین یعنی پیارے

مصطفیٰ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ ثواب حضور کا مثل ہرگز ممکن نہیں

تو ضیہ اس مقام کی یہ ہے کہ ختم نبوت کا وصف شرکت قبول کرنے کی صلاحیت

نہیں دکھاتا جس کا معنی یہ ہے کہ آخری نبی صرف ایک ہی شخص ہو سکتا ہے کسی دوسرے کا
آخری نبی ہونا عقلاً محال بالذات ہے اب یہی بات کہ وہ ایک شخص کون ہے جس کو
نعم نبوت کا تاج پہنایا گیا تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے فرمادی کہ وہ ایک شخص پیارے
محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بتفصیل آخری نبی بنایا گیا تو خود رب العزۃ جل جلالہ نے
حضور کو خاتم النبیین کہہ کر خبر دے دی کہ میرے مصطفےٰ کا مثل ممکن نہیں بلکہ کمال
بالذات ہے۔ سابق علماء اسلام نے بھی اعتراض مولوی اسماعیل دہلوی پر کیا کہ تم جو
حضور کا مثل ممکن بناتے ہو تو اس سے تم الہی کا جھوٹا ہونا لازم آ رہا ہے لیکن خبر
الہی کا جھوٹا ہونا بالاتفاق محال ہے ہرگز ممکن نہیں اس لئے سرکار مصطفےٰ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کا مثل بھی ہرگز ممکن نہیں۔ اس اعتراض کے جواب میں علامہ اسماعیل دہلوی نے
امکان کذب الہی کا فتنہ کھڑا کیا اور مسلمانوں میں یہ کفری عقیدہ پھیلا دیا کہ اللہ تعالیٰ جل
جلالہ کا جھوٹ بولنا ممکن ہے کمال نہیں ہے۔ (تو یہ بالذات تعالیٰ من ذلک)
آیت کریمہ **وَلَكِنْ رَّسُولٌ مِّنْ رَبِّكَ وَأَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَكُونُانِ فِي سُبْحٍ فَادٍ**
یہ جواب دیا بعد اخبار ممکن است کہ ایشان مافراہوش گردانیدہ شود پس قول بامکان
و جہتمثل اصلاً منجر بکذب نصیحت از لہو من نہ گردد و مکروری بوالہ سخن البسوج مشا
یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آیت کریمہ میں حضور کے خاتم الانبیاء ہونے کی فرمادی ہے تو اس خبر
دینے کے بعد ممکن ہے کہ یہ آیت لوگوں کو بھلا دی جائے لہذا حضور کا مثل پائے جانے
کو ممکن کہنا اس سے کسی آیت قرآن کو بھٹانا لازم نہیں آتا۔ طائے دہلوی کے
جواب کا معنی یہ ہے کہ جب سرکار مصطفےٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مثل پیدا ہوگا
تو اس وقت اللہ تعالیٰ خاتم النبیین والی آیت کریمہ لوگوں کے دل سے بھلا
دے گا اور جب آیت کریمہ کسی کو یاد نہ رہ جائے گی تو خبر الہی کو کون بھٹلائے
گا۔ حاصل جواب یہ ہے کہ امام ربانیہ مولوی اسماعیل کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی خبر

جھوٹا ہونا درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہاں اس بات میں حرج ہے کہ بعد
اللہ تعالیٰ کے کذب پر آگاہ ہو جائیں اس حرج سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ
قرآن کی آیتوں کو مبدل کے دل سے بھلا دے گا محاذ الذریعہ العلمین یہ ہے بال
کفری عقیدہ دہلیوں کا۔

مسلمان کھلائے کا اتفاقاً تو یہ تھا کہ مولوی اسماعیل دہلوی سرکار مصطفےٰ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت پر حملہ کرتے اور اس بات پر ایمان لاتے کہ ختم نبوت
کے وصف میں سرکار کا مثل ذلیف محال بالذات ہے لیکن وہ اگر شیطان کے بہکانے
سے بہک گئے تھے تو علماء اسلام کے ٹوکنے پر تو ان کو سبقت ہی مانا جاسیے تھا
مگر یہاں جو پندار علم کا جس نے ان کو ایک دوسرے کفری عقیدہ کی طرف ڈھکیں دیا۔
یعنی امکان ذلیف کے اعتقاد باطل نہ ان کو امکان کذب الہی کا مستحق نہ ہاں چنانچہ
انھوں نے خاص سند امکان کذب کے نبوت میں ایک کتاب مکروری لکھ کر امت میں
ایک فتنہ عظیم کھڑا کر دیا۔ اس کتاب کے دلائل کا حال یہ ہے کہ جس طرح ایک
جھوٹی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لئے دسویں جھوٹ گڑھنا پڑتا ہے ٹھیک اسی طرح
اللہ رب العزۃ کا کذب ثابت کرنے کے لئے ان کو ایسی ایسی دلیل گڑھنی پڑیں جو
سیکڑوں کفریات کا پیارا ہیں جس کو اس کا شاہد کہہنا ہو وہ سرکار اعلیٰ حضرت
امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس تصنیف **سُجُوت السبوح** ج ۱ ص ۱۹۹
کا مطالعہ کرے۔

مرتب سے سادہ لوح حضرات کا گمان ہے کہ مسنیت اور روایت کے درمیان
صرف چند فرعی امور میں اختلاف ہے لیکن یہ گمان شدید غلط ہے کیونکہ مسنیت و روایت
کا اختلاف فروعی امور میں ہونے کے ساتھ ساتھ بنیادی مسائل میں بھی ہے
یہاں تک کہ خود ایمان یا اللہ کے مسئلہ میں باہر اور دہلیوں کا شدید بنیادی اختلاف

ہے چنانچہ ہر اندھالی کے حق میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ میں کا صدق ازلا وابداً
و جب یہ منہ میں کہ کذب ممکن نہیں بلکہ محال باانات ہے اور وہ اپنی یہ عقیدہ کہنے
پھر کہ اندھالی کی کذب ممکن ہے لہذا صدق واجب ہیں اور یہ امکان ظاہر بات
سے کہ جو شخص کا عقیدہ اور امکان کہ کذب کا عقیدہ اس دونوں میں سے ایک ہی بنیاد
پر قائم ہے اسے ثابت ہو گیا کہ اس کا عقیدہ سراسر جہل اور باہمیوں کا
سنگین بنیادی اختلاف ہے۔

۱۔ اگرچہ یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے ہر اندھالی کو تو فیہ منہ مستلزم نہیں
کیا ہے بلکہ جو شخص کا عقیدہ اس کا عقل سلیم کی تفسیر سے باہر ہو
نہ ہو تو فیہ منہ مستلزم ہے بلکہ لا صادق رہا اور ہے اور اب تک صدق
رہا ہے بلکہ اس کا کذب ہی جو تو فیہ منہ سے کٹ گئی نہیں جو کہ باہمیوں سے اس قدر
بہتر ہے کہ اس کے دلوں میں یہ فتنہ پھیل گیا ہے کہ اندھالی تو جھوٹا تو نہیں مگر اس
سے کہ اس کے عقیدہ میں جو عقیدہ اس کے عقیدہ کی خاطر عقائد اسلام
کی قدر کم گئی ہیں چنانچہ اس کے ذہن میں تحریر کرتے ہیں۔

۲۔ کہ کذب محال باجماع علماء اہل کتب مذہب لفظ
اللہ عزوجل سے لفظ اللہ تعالیٰ محال (جو اس کے سبحانہ علی اللہ
سبحانہ و تعالیٰ محال ہے اس لئے کہ وہ تبارک و تعالیٰ علیہ ہے اور عیب
سبحانہ و تعالیٰ علیہ
۳۔ کہ جس میں ہے کذب کلام اللہ تعالیٰ محال (جو اگرچہ سبحانہ
سبحانہ و تعالیٰ علیہ ہے بلکہ نقص و انقص علی اللہ تعالیٰ محال و جہن سبحانہ
مستلزم یعنی جھوٹ صحت ہے اور عیب اللہ تعالیٰ پر محال ہے۔

۴۔ واقعہ کی بحث کلام میں ہے۔ تعالیٰ متبع علیہ الذنب انہ کا ماہر القدر
صدق کذب قبیح و جہل محال لا یفعل البتہ و اما حسن احادیث و احادیث
سلی اللہ تعالیٰ علیہا اجماعاً انہ سبحانہ صحت یعنی اہل سنت اور مذہب
الافاق ہے کہ انہ صحت مگر میں محال ہے۔ مگر تو اس کے عقیدہ میں
کہ جھوٹ رسول اللہ صحت یعنی انہ صحت مگر میں محال ہے۔ مگر تو اس کے عقیدہ میں
سے ناممکن ہے کہ جھوٹ سبب "در عیب اللہ تعالیٰ صحت محال ہے۔

۵۔ امام محقق علی بن ابی حمزہ نے درجہ سابع میں فرماتے ہیں کہ
علی بن ابی حمزہ نے اس عقیدہ کا عقل و اس کے اسرار و اس کے عقلی حقائق
کی ہیں جیسے کہ کذب وہ سب اللہ تعالیٰ پر محال ہیں۔

۶۔ حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اندھالی کو تو فیہ منہ مستلزم نہیں
کیا ہے بلکہ جو شخص کا عقیدہ اس کا عقل سلیم کی تفسیر سے باہر ہو
نہ ہو تو فیہ منہ مستلزم ہے بلکہ لا صادق رہا اور ہے اور اب تک صدق
رہا ہے بلکہ اس کا کذب ہی جو تو فیہ منہ سے کٹ گئی نہیں جو کہ باہمیوں سے اس قدر
بہتر ہے کہ اس کے دلوں میں یہ فتنہ پھیل گیا ہے کہ اندھالی تو جھوٹا تو نہیں مگر اس
سے کہ اس کے عقیدہ میں جو عقیدہ اس کے عقیدہ کی خاطر عقائد اسلام
کی قدر کم گئی ہیں چنانچہ اس کے ذہن میں تحریر کرتے ہیں۔

۷۔ کہ کذب محال باجماع علماء اہل کتب مذہب لفظ
اللہ عزوجل سے لفظ اللہ تعالیٰ محال (جو اس کے سبحانہ علی اللہ
سبحانہ و تعالیٰ محال ہے اس لئے کہ وہ تبارک و تعالیٰ علیہ ہے اور عیب
سبحانہ و تعالیٰ علیہ
۸۔ کہ جس میں ہے کذب کلام اللہ تعالیٰ محال (جو اگرچہ سبحانہ
سبحانہ و تعالیٰ علیہ ہے بلکہ نقص و انقص علی اللہ تعالیٰ محال و جہن سبحانہ
مستلزم یعنی جھوٹ صحت ہے اور عیب اللہ تعالیٰ پر محال ہے۔

علامہ جلال دوائی شرح عقائد میں لکھتے ہیں الٰہی کذب علیہ تعالیٰ محال لا شملہ
القدرة و سخن السبوح ص یعنی اللہ تعالیٰ کا جھوٹا ہونا محال ہے قدرت الہی میں داخل نہیں
۸۔ شرح عقائد جلالی میں ہے الٰہی کذب نقص و النقص علیہ محال فلا یكون من
المسکات و لا تشملہ القدرة کما ستر وجہ النقص علیہ تعالیٰ کا لجلل و الخیر
رجح السبوح ص ۱۱ جھوٹ سبب ہے اور عیب اللہ تعالیٰ پر محال تو اللہ تعالیٰ کا جھوٹ
مکن نہیں نہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اسے شامل جیسے تمام اسباب سبب مثل جہل و عجز
آہی کہ سب محال ہیں اور صلاحیت قدرت سے خارج

ہم اختصار کی خاطر اسے ہی حوالوں پر پس کرتے ہیں جس کو مزید مائیں انھوں
آئمہ اربعین دلیل قاطعہ دیکھنے کا شوق ہو وہ سرکارِ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
تصنیف سخن السبوح کا مطالعہ کرے وہ اپنی اپنے عقیدہ امکان کذب کی حمایت میں جن
مخالط آمیز دلائل سے کام لیتے ہیں ذیل میں ان کا لطائف پیش کیا جا رہا ہے۔
۱۔ امکان کذب کے ثبوت میں عام وہابی و یونیدی یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد
ہے اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ یعنی بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور چونکہ جھوٹ
بھی ایک چیز ہے لہذا وہ جھوٹ پونے پر قادر ہے اور جب جھوٹ پونے پر قادر ہے تو
اس کے لئے جھوٹ بولنا ممکن ہوا۔

جواب۔ جب وہابیوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا ممکن ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا
پیدا جھوٹ ہی کلام یعنی اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ط ہو تو پھر اس کلام کو دلیل میں پیش
کرنا کیونکر صحیح ہوگا۔ دوسرا وہابی تحقیقی جواب یہ ہے کہ کذب الہی عیب ہے اور ہر عیب اللہ
تعالیٰ کے لئے محال بالذات ہے لہذا کذب الہی محال بالذات ہے اور کوئی محال بالذات
مکن نہیں ثابت ہو کہ کذب الہی ممکن نہیں۔ پھر ذات باری تعالیٰ کو جھوٹ پر قادر کہنا یہ
وہابیوں کا سخت ترین مخالط ہے کیونکہ کذب الہی محال بالذات ہے اور کوئی محال

بالذات زیر قدرت نہیں لہذا کذب الہی زیر قیادت نہیں تو پھر کذب الہی کو زیر قدرت
تباہر امکان کذب کو ثابت کرنا جمل و غریب نہیں تو اور کیا ہے۔

جاننا چاہیے کہ مفہوم کی تین قسم ہے واجب ممکن محال
واجب۔ وہ مفہوم ہے جس کا وجود ضروری ہو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات
مکن۔ وہ مفہوم ہے جس کا نہ وجود ضروری ہو نہ عدم مثلاً عالم اور عالم کی چیزیں۔
محال۔ وہ مفہوم ہے جس کا عدم ضروری ہو جیسے اللہ تعالیٰ کا کذب جہل و عجز اور
جیسے دوسرا خدا ہونا۔

واقع ہو کہ زیر قدرت الہی صرف ممکنات ہیں۔ واجب اور محال زیر قدرت نہیں شرح
مخاض میں ہے لاشیء من الواجب والممتنع بقدر (رجح السبوح ص) یعنی
واجب اور محال ہرگز زیر قدرت نہیں شرح موافق میں ہے۔ علامہ تعالیٰ یحییٰ
المفہومات کلیہا الممكنة والواجبة الممتنعة فهو اسم من القدرہ
لانها تختص بالممكنات دون الواجبات والممتنعات (رجح السبوح ص)
یعنی علم الہی ممکن واجب اور محال سب مفہوم کو شامل ہے تو وہ قدرت الہی سے عام
ہے کیونکہ قدرت الہی صرف ممکنات ہی سے تعلق ہے واجبات اور محالات سے
اس کو کوئی تعلق نہیں

حوالجات مذکور بالا سے واضح ہو گیا کہ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ط میں کل
ضمی پر سے مراد کل ممکن ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا
جھوٹ بولنا محال ہے تو وہ زیر قدرت نہیں اور جب وہ زیر قدرت نہیں تو ہرگز ہرگز ممکن
نہیں اب اس مقام پر وہابیوں سے ان کے اس مخالط آمیز استدلال کے پیش نظر
ایک سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے یا نہیں کہ شیطان کو وہابیوں کا
خدا بنائے اگر ہو کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں تو تم ان اللہ علی کل شیء قَدِیْرٌ ط کا انکار کر کے

کھلم کھلا کا فرج ہو گئے اور اللہ کی وہ شیطاں قدرت الہی سے دبا بیوی کا خدا ہو سکتا ہے تو تم وحدانیت کا انکار کر کے کھلم کھلم جہنم ہو گئے۔ بولو! ہے کوئی دبا بیوی میں دم خمد الا جو دبا بی مذہب کو برقرار رکھتے ہوئے اس سوال کا جواب ہے نہ کہ (۲) دبا بی کہتے ہیں کہ اسان کو کھچوٹ بولے پر قدرت تو اگر اللہ تعالیٰ جھوٹ بولے پر قادر ہے تو قدرت انسانی قدرت ربانی سے بڑھ جائے گی اور یہ محال ہے کہ قدرت انسانی قدرت ربانی سے بڑھ جائے لہذا ثابت ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لئے جھوٹ بولنا ممکن ہے۔

جھوٹ ہونا ممکن ہے۔
 حرب اللہ تعالیٰ اور ان مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَاللّٰهُ خَلَقَهُ وَمَا اَعْلَمُ لَوْ
 رَفَعُوْهُ اور جو کچھ نہ کہہ رہے ہوں وہ سب اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اہل سنت کا ایمان ہے کہ اس
 اور اس کے تمام اعمال اقوال احوال، اوصاف سب اللہ جل کے پیدا کئے ہوئے
 ہیں۔ اللہ تو صرف کب پر ایک گونہ اختیار ملا ہے لیکن اس کے سارے کام سولی عزوجل
 ہی کی بھی قدرت سے واقع ہوئے ہیں۔ آدمی کی کیا طاقت کہ بے راہہ الہی کے ٹپک مار
 سکے۔ انسان کچھ صدق و کذب، کفر و ایمان، طاعت و عصیان جو کچھ ہے سب کراہی ناد
 مطلق جل جلالہ کے پیدا کیا ہے تو جب انسان کا جھوٹ ہونا کفر کرنا، فسق کرنا، مہرگی
 کرنا سب اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت سے واقع ہوتا ہے تو پھر قدرت ربانی سے قدرت
 انسانی کیسے ٹھیک طرح ہو سکتی ہے اور یہی بات کہ اگر کذب الہی پر خدا تعالیٰ قادر نہ ہوگا
 تو قدرت ربانی ٹھٹھ جائے گی تو ایسا سوچنا صرف بددماغ دہائی کا کام ہو سکتا ہے اس
 لئے کہ کذب الہی محال و غیر ممکن ہے اور کوئی محال زیر قدرت نہیں اور کذب الہی جب زیر
 قدرت نہیں تو قدرت کھٹے کی کیا بات ہے؟

اس مقام پر پھر ہم وہابیوں سے ایک سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ بہت سے اساتذہ اس بات پر قادر ہیں کہ وہ پیچھے کی صورتی بنا کر اس کو اپنا محبوب قرار دیں اور جمع شام

اس کی پوجا کریں تو اگر خدا بہتھری مورتی کو اپنا محبوبہ قرار دے کر صبح و شام اس کی پوجا پر قادر
نہ ہو تو قدرت الہی ' قدرت ربانی سے بڑھ جائے گی اور چونکہ قدرت الہی کا قدرت ربانی
سے بڑھ جانا محال ہے لہذا ثابت ہوا کہ خدا کا پتھر کی مورتی کو اپنا محبوبہ قرار دینا ممکن ہے
- یوں اب کوئی دبا یوں میں ہیست والا جو دبا ہیذیب کو باقی رکھتے ہوئے اس ممکن کو ختم کر دے
۲- دبا ہی کہتے ہیں کہ متکلمین کے نزدیک یہ قاعدہ کلیہً مسلم ہے کہ کل ما هو مقدور لہو العبد
مقدور لله یعنی ہر وہ کام جو عبادہ اپنے لئے کر سکتا ہے خدا بھی اپنے لئے کر سکتا ہے اور جب
کو دبی جھوٹ بول سکتا ہے تو خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے کیونکہ اگر خدا جھوٹ نہ بول سکے تو ایک
کام الیا نکلا کہ آدمی تو کر سکتا ہے اور خدا نہیں کر سکتا اور یہ ظاہر بات ہے کہ خدا کی قدرت
بے انتہا ہے لہذا الیا نہیں ہو سکتا کہ جس کام کو آدمی کر سکے اسے خدا نہ کر سکے اس لئے ثابت
ہوا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے اس کا جھوٹا ہونا ممکن ہے۔

جواب مَعَاذَ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُصِفُونَ بیشک قاعدہ کلیہ حق ہے لیکن دہائی اس کے جو معنی بیان کرتے ہیں وہ صریح غلط ہونے کے ساتھ کھلاف بھی ہے قاعدہ کلیہ کا صحیح معنی یہ ہے کہ بندہ جس چیز کے کسب پر قادر ہے اللہ تعالیٰ اس کے پیہ کرے نیز قادر ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ بندہ کا ہر کلام اللہ تعالیٰ کے خلق و ایجاد ہی سے خارج ہوتا ہے محرم قلائد میں بھی ملاحظہ فرمائیں کہ قاعدہ کلیہ کو اسکان کذب سے کیا تعلق ہے! لیکن جب وہابیوں کے نزدیک یہی ہے کہ ہر وہ کام جو بندہ اپنے لئے کر سکتا ہے خدا بھی اپنے لئے کر سکتا ہے تو ان کے مذہب پر لازم آتا ہے کہ

الف) انسان قادر ہے کہ اپنے خدا کی تسبیح کرے تو ضرور ہے کہ وہ بائیس کا خدا بھی قادر ہو کہ اپنے خدا کی تسبیح کرے ورنہ ایک کام الیا نکلا کہ منہ تو کر سکے اور خدا نہ کر سکے۔
 ب) آدمی قادر ہے کہ اپنی ماں کی تواضع و خدمت کے لئے اس کے تلوں پر پڑی آنکھیں ملے اپنے باپ کی نیغلم کے لئے اس کے جوتے اپنے سر پر رکھ کر چلے تو ضرور ہے کہ وہ بائیس کا خدا

بھی انھیں باپ کے ساتھ ایسی ہی نظم و تواضع پر قادر ہو ورنہ ایک کام ایسا نکلا کہ بندہ تو کر سکے اور خدا نہ کر سکے۔

(ج) آدمی قادر ہے کہ پرایا مال چراغ چپا کر اپنے قبضہ میں کرے تو ضرور ہے کہ دہا یہ کا خدا بھی دوسرے کی ملک چیز چیرا لینے پر قادر ہو ورنہ ایک کام ایسا نکلا کہ آدمی تو کر سکے اور خدا نہ کر سکے۔

(د) آدمی قادر ہے کہ اپنے خدا کی نافرمانی کرے تو ضرور ہے کہ دہا یہ کا خدا بھی اپنے خدا کی نافرمانی پر قادر ہو ورنہ ایک کام ایسا نکلا کہ آدمی تو کر سکے اور خدا نہ کر سکے۔

اب وہابی یا قراقرم کہیں کہ خدا کے لئے دوسرا خدا بنوا، اور خدا کے مال باپ ہونا ممکن ہے ورنہ عقیدہ امکان کذب الہی سے تو یہ کہیں

م۔ علامہ شہ احمد گنگوہی نے برائیں قاطعہ ص ۳ میں لکھا ہے کہ امکان کذب کا سند وہابی جدید کسی نے نہیں نکالا بلکہ قدامت میں اختلاف ہوا ہے کہ حلف و عید آیا جائز ہے یا نہیں؟ رد المحتار میں ہے ص ۳۱۱ ج ۲ رد المحتار فی الامتداد فی المواظف والمقاصد ان دست مریہ قائلوں بخواندہ پس اس پر طعن کرنا پہلے شایع پر طعن کرنا ہے اور اس پر تعجب کرنا محض لاعلمی اور امکان کذب، خلف و عید کی فرط ہے۔

جواب۔ محرم قارئین پہلے آپ علامہ گنگوہی کی مراد سمجھنے کی کوشش کریں و اقرہ یوں ہے کہ فصل سہ ماہ بنو کے حضرت مولانا عبد السمیع رامپوری نے امکان کذب کے خلاف اپنے صدر کا اظہار کرتے ہوئے انوار ساطعہ میں لکھا تھا کہ کوئی جناب باری عز اسمہ کو امکان کذب کا دھبا لگاتا ہے۔ اس کے جواب میں گنگوہی جی فرماتے ہیں کہ خدا اے تھائی کو بالا مکان چھوڑا کہنا یہ تو کوئی نئی بات نہیں اگلے زمانے کے بعض علماء اسلام بھی تو خدا کے لئے محوٹ ہونا ممکن تھا گئے ہیں دیکھو شاعر اہل سنت خلف و عید کے قائل ہیں، اور امکان کذب خلف و عید کی ایک قسم ہے لہذا امکان کذب براعتراض کرنا اگلے زمانے کے

علمائے دین پر اعتراض کرنا ہے۔ انھوں اور ہزار انھوں کی گنگوہی جیسا دہا یوں کا شیخ ربانی جب اتنی سلیپن افتراساری اور ہستان طراری کر سکتا ہے تو چھوٹے چھوٹے دیباہی ملاؤں کا کیا حال ہوگا۔ یہ حقیقت ہے کہ باطل عقائد کا طرزار خود اندھا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی اپنے جیسا اندھا بھجتا ہے۔ بیشک اہل سنت کے بعض علماء خلف و عید کے ضرور قائل ہیں مگر اس کے ساتھ وہی علم امکان کذب الہی کے عقیدہ کی سخت مخالفت کرتے ہیں پھر ان کو امکان کذب کا قائل بتانا کتنا سفید چھوٹ اور کس قدر سنگین بہتان ہے۔

جس موافق میں ہے لا ید الخلف فی الوعد لقضائی خلف و عید عریب نہیں شمار کیا جاتا اس موافق میں ہے انہ تو قائل یتبع علیہ الکذب اتفاقاً یعنی باری تعالیٰ کا کذب بالالفاظی محال ہے جس شرح طواع میں ہے مختلف فی الوعد حسن یعنی خلف و عید دوسرا حاکم کر دینا، کیا بھی بات ہے اسی شرح طواع میں ہے الکذب علی اللہ تو قائل محال یعنی اللہ تعالیٰ کا کذب محال ہے جس علامہ حلال دواہی نے شرح عقائد جلالی میں لکھا کہ ذهب بعض العلماء الى ان الخلف فی الوعد جائز علی اللہ تعالیٰ فی الوعد دلچسپا و ردت السننہ یعنی بعض علماء کا مذہب یہ ہے کہ عید میں خلف اللہ تعالیٰ پر جائز ہے نہ وعدہ میں اور یہی مضمون حدیث میں آیا ہے علامہ حلال تحریر کرتے ہیں الکذب علیہ لولای محال لا تشتملہ القدرة اللہ تعالیٰ کا کذب محال ہے قدرت الہی میں داخل نہیں ہے۔

محرم قارئین ملاحظہ فرمائیں کہ کورہ بالا حوالوں نے خوب واضح کر دیا کہ گنگوہی کا اہتمام غلط ہے اور خلف و عید کے قائل علماء کا دامن عقیدہ امکان کذب کی بنیاد ہے۔

اس میں راز یہ ہے کہ حدیث کذب بخبر صفت ہے اور عید از قیل خبر نہیں از قیل انشاء ہے

پاک و صاف ہے۔

۵۔ علامہ دہلوی کہتے ہیں کہ اگر جھوٹ پر خدا کی قدرت نہ مانی جائے تو خدا کا عجز لازم آئے گا اور وہ عجز سے پاک ہے لہذا جھوٹ بولنا اس کے لئے ممکن ہوا۔

جواب التعلیانی کے حق میں جھوٹ محال ہے اور محال پر قدرت نہ ہونے سے عجز لازم نہیں آتا سیدنا علامہ عبدالحق دہلوی اپنی کتاب مطالب و ثنیہ میں ابن حزم فاسد العزم کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان العجز اذا يكون لو كان القصور من ناحية القدرة اما اذا كان لعدم قبول المستحيل فعلق القدرة فلا يتوهم ساقط ان هذا العجز (بحق السبوح ص ۳۸) یعنی عجز واجب ہو کہ قصور قدرت کی طرف سے آئے اور جب وجہ یہ ہے کہ محال خود ہی تعلق قدرت کی قابلیت نہیں رکھتا تو اس سے کسی عامل کو عجز کا دم نہ گزرے گا۔

اس مقام پر پھر ہم دہلیوں سے ایک سوال کرتے ہیں۔ اگر شیطان کی پوجا کرنے پر دہلیہ کے خدا کی قدرت نہ مانی جائے تو اس کا عجز لازم آئے گا اور وہ عجز سے پاک ہے لہذا شیطان کی پوجا کرنا تمہارے خدا کے لئے ممکن ہوا۔ اب دہلی یا شیطان کو اپنے خدا کا عبود یا اس کا عجز ماننا یا اسے خدا کا عاجز مونا تسلیم کریں۔

مجید تعالیٰ فرمے رسول علیہ التیہ والاشہاد ان جنہ سطروں سے خوب ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں وجوب صدق کا عقیدہ رکھنے والے صادق اور امکان کذب کا اعتقاد رکھنے والے کاذب ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی اکرم خلقہ واسلم خلقہ و اول خلقہ و افضل خلقہ و خاتمہ انبیائہ و سید اصفيائہ محمد و آلہ وصحبہ و ائمتہ الخواتم الاعظم المجالی البغدادی و شہیدہ مجتہد المجدد الاعظم البغدادی اجمین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المنان صاحب اعظمی

بدعت کیا ہے؟

غلط تصورات ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳۔ ۱۳۷۴۔ ۱۳

شکل و صورت میں بعد کی ایجاد ہے اور یہ حدیث اوپر مذکور ہوئی کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اس لئے مولود فاتحہ وغیرہ بھی بدعت ہو گا لیکن اگر یہ شبہ صحیح ہو تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تراویح کی باقاعدہ جماعت قائم کی اور صحابہ نے اس کی میں رکعتیں مقرر کیں کیا یہ فعل اور ان کے صحابہ کا یہ اودہ بدعتی اور گمراہ ہوں گے (معاذ اللہ رب العالمین) انہیں خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ نے مسجد کی توسیع تعمیر جدید کی پھر اس میں خوب ردائی اور چراغ لگایا یہ بدعتی ہوئے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی اذان جو کہ دن مقام نہ رہا یہ دہرائی کیا ذوالنورین کو بدعتی کہنے کی جرأت کسی میں ہے؟

مولوی شام الدہ صاحب امرتسری نے علم اصول فقہ میں ایک کتاب ترتیب دے کر شائع کی۔ تفسیر کی کتابیں چھپوائیں۔ شیخ اکل مولوی نذیر حسین نے اسرار الرجال، علم اصول حدیث پر تصانیف لکھیں اور آج کل کے سارے غیر مقلدین زہرہ و زہر لگا ہوا قرآن مجید چھپواتے شائع کرتے اور ہر ہر یادہ اور ہر سورۃ کی علامتیں الگ الگ گھواتے ہیں نئے قسم کے دینی مدرسے قائم کرتے اور دورہ حدیث کا انتظام کرتے۔ انہیں پریس نہیں یہ دیوبند کا دارالعلوم اس کا نصب تعلیم یہ مہمات کے لئے حتم بخار کی کاوردہ وغیرہ وغیرہ بنے شمار امور ہیں جس میں لائسنس ہر ملک کو شریک ہے تو کیا سب بھی بدعت اور سارا اسلامی گروہ بدعتی اور گمراہ ہے اگر نہیں تو مولود فاتحہ نے کیا تصور کیا کہ وہ تو نبی ہو کہ بدعت قرار دیا ہے کتاب فقہ محمدی آل انڈیا جماعت اہل حدیث اور اس کی کانفرنس اور اس کے اہتمام بدعت نہ ہو؟ اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ بدعت کی صحیح تعریف محقق ہو جائے۔

اس امر کی تحقیق مولوی عبدالمسیح صاحب مرحوم و مغفور نے اپنی کتاب اذکار ساطعہ میں بڑی تفصیل سے ذکر کی جس کو وہیں دیکھا جاسکتا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بدعت کے بارے میں پانچ نظریے ہیں۔ چار وقت کی بنیاد پر جو غلط ہیں اور ایک موافقت و عدم موافقت کی بنیاد پر جو صحیح اور درست ہے (۱) جو چیز قرون ثلثہ (صحابہ تابعین، تبع تابعین) کے زمانہ میں ایجاد ہوئی وہ سنت میں داخل اور جو اس کے بعد ہو بدعت و ضلالت (۲) صحابہ و تابعین کے زمانہ میں جو ایجاد ہو وہ جائز اور جو اس کے بعد ہو وہ بدعت و گمراہی۔ (۳) صرف صحابہ کی ایجادیں بھی بدعت صرف حضور کے افعال و اقوال وغیرہ سنت (۴) جو امور دلائل شرعیہ کے خلاف ہو کسی زمانہ میں ایجاد ہوں کوئی موجود ہو بدعت سیدہ اور جو چیزیں ان کے خلاف نہ ہوں وہ جائز و درست۔ اب ہم نمونہ سب سے پہلے قول کا جائزہ لیتے ہیں جس سے بقیہ تین قول کی مخالفت بھی نمایاں ہو جائے گی۔ یہ "دعویٰ کی" جو چیزیں قرون ثلاثہ میں ایجاد ہو وہ سنت اور جو اس کے بعد ہو وہ بدعت" اس پر سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہر چیز کا ثبوت آپ قرآن و حدیث، اقوال صحابہ، ائمہ مجتہدین سے طلب کرتے ہیں تو آپ خود اپنے اس قول کی سند لائے کیا یہ کسی حدیث کے الفاظ ہیں؟ کیا قرآن عظیم کی یہ کوئی آیت ہے؟ اچھا کیا صحابہ و ائمہ مجتہدین میں سے کسی کا قول دکھاسکتے ہیں کہ انہوں نے بدعت کی یہ تعریف کی ہے۔ اگر نہیں تو پھر کس طرح اس دعوے نے دلیل کو دوسروں کے سر تھوپتے ہوئے اور کس منہ سے مولود فاتحہ، گیارہویں وغیرہ کے لئے قرآن و حدیث، اقوال صحابہ و ائمہ کی تصریح چاہتے ہو؟ کیا ساری پابندیاں ہمارے

ہی لئے ہیں تمھارے ذمہ کچھ نہیں جو تم سے کہہ دو قرآن و حدیث۔

الغرض نہ تو کوئی آیت نہ کوئی حدیث نہ کسی صحابہ کا قول نہ حکم الہی نہ جہتیں
مگر امرایہ کہ ہر اس چیز کو بدعت تسلیم کر لے جو قرون ثلثہ ہیئت کذا فی زمرہ
ہوں۔ بہت کچھ مطالبہ کے بعد اس امر کی جو دلیل دی گئی وہ یہ حدیث ہے۔

خیر القرآن قرأتی ثم الذین یلو نعمہ ثم الذین یلو نعمہ۔
سب سے اچھا میرا زمانہ پھر ان لوگوں کا جو مجھ سے ملے ہیں۔ پھر ان کا جو ان سے
ملے ہیں پھر ان کا جو ان سے ملے ہیں اولاً عربی خواں اور ترجمے کے بعد ہر
اردو داں۔ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس حدیث کو اصل دعا سے کوئی غلط نہیں۔

دعویٰ تو یہ کہ جو امر ان تین زمانوں میں ایجاد ہو وہ سنت ہے اور جو اس کے
بعد ہو وہ بدعت ہے اور دلیل یہ کہ سب سے اچھا میرا زمانہ اور اس کے بعد
جو لوگ ہیں ان کا زمانہ پھر جو لوگ ان کے بعد ہیں ان کا زمانہ۔ اب اس حدیث
کے کس لفظ کا مطلب ہے جو ان تینوں زمانہ میں ہو وہ سنت اور جو بعد میں ہو
وہ بدعت اگر نہیں ہے تو اس حدیث سے یہ دعویٰ کس طرح ثابت ہوگا حدیث

میں تو صرف یہ بیان ہے کہ میرا اور میرے بعد تین زمانہ اچھا ہے تو کیا اچھے
زمانہ میں جو بات ہوتی ہے سب ایسی ہوتی ہے۔ آخر حضور کے ہی زمانہ میں
منافقین بھی تھے تو وہ بھی اچھے تھے؟ اچھے لوگ جتنا کام کرتے ہیں سب اچھا
ہی ہوتا ہے حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کیا بات ہو گئی۔

پھر اس حدیث میں راوی کو خود شک ہے کہ حضور نے دو مرتبہ قرن کا
لفظ فرمایا یا تین مرتبہ اگر دو دفعہ والی روایت مانی جائے تو قرون ثلثہ کے
دعویٰ کا پتہ نہ چلے حالانکہ پہلے قول دالے ہی کہتے ہیں پھر قرن کے معنی زمانہ

ہیں۔ ایک قرن کتنے برس کا ہوتا ہے خود اس میں بھر اختلاف ہے کوئی
۳۵۰ تک قرون ثلثہ کو ختم مانتا ہے تو کوئی ۲۲۰ تک پس اگر ۲۵۰
تک لے لے تو اس کے بعد صحابہ کی ایجاد ہی بدعت ٹھہرتی ہیں اور ۲۲۰
تک سنت۔ اس تقدیر پر بعض ذرخ جبر و قد تمام کر آہ فرمے سنی ہونگے
کہ سب سنت کے اندر اندر کے ہیں مختصر یہ کہ یہ حدیث کسی طرح بھی پہلے
قول والوں کی تائید نہیں کرتی۔ طرہ یہ کہ اگر اس حدیث کا آنکھ بند کر کے وہی
مطلب مان لیا جائے جو یہ لوگ کھانا چاہتے ہیں تو صرف یہ ثابت ہوگا کہ
جو اس زمانہ میں ہو وہ سنت ہیں جو اس کے بعد ہو وہ بدعت اس کا اب
بھی کوئی ثبوت نہیں۔ اب بھی بلا دلیل ہے۔

بقیہ تینوں اقوال کا بھی یہی حال ہے کہ وہ باہم متعارض جو تھا تیسرے
کو اور دوسرا پہلے کو اس طرح ایک صحیح ہو تو دوسرا باطل کیوں کہ اسکی بنیاد
یہی غلط ہے کہ دار و مدار وقت ہے۔ پھر ان میں کتنی جرأت بے باکی ہے کہ
اسکی بنیاد ریحاذا اللہ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ بلکہ صاحب تک بھٹی اور گمراہ اور دین سے شک ہوئے نظر آتے ہیں
جیسا کہ اوپر کی تفصیل سے ظاہر ہے کہ ان میں بہتوں نے ہر زمانہ میں کچھ ایسے
دینی امور ایجاد کئے جو زمانہ ماضی میں ایسی ہیئت کے ساتھ موجود نہ تھے۔

یہی پریشان کن صورت حال ہے جو موجود فاطمہ وغیرہ امور کو بدعت کہہ کر
اور کہنے والوں کو درپیش ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں جس سے موجود
فاطمہ وغیرہ کو بدعت قرار دیا جائے اور بنائے دار اس ترتیب نصاب تعلیم دینی احادیث
کریمہ کی کتابوں کو اس طرح شائع کرنا وہ بھی شروع و حواشی کے ساتھ، فقہ
کی کتابوں کا لکھنا، قرآن شریف کے اعراب وغیرہ تنظیم جماعت اہل حدیث وغیرہ

بائیں ہیئت کذا فی بے شمار دینی امور بدعت نہ ہوں۔ جب بھی انھوں نے مولود فاکہ کو بدعت کہا ان سے ان کا ثبوت طلب کیا گیا انھوں نے وہی حدیث کی بدعت ضلالة اور خیر القرون قرنی دہرائی۔ پس ان سے سوال ہوا اگر یہی بنیاد بدعت ہونے نہ ہونے کی ہے تو یہ سارے اور جن کو آپ رات دن ثواب جاکر کرتے ہیں یہ کیوں بدعت نہیں حالانکہ یہ سب نو ایجاد اور قرون ثلثہ کے بعد کے ہیں اور مرجہ جبر یہ قدر یہ وغیرہ گراہ کیوں ہیست نہیں جبکہ وہ قرون ثلثہ کے اندر کے ہیں۔

بدعت کی تحقیق احادیث کریمہ میں لفظ بدعت دونوں طرح مستعمل ہوا ہے کہیں وصف ضلالت کے ساتھ تو کہیں وصف حسن و نفع کے ساتھ۔ ومن ابتدع بدعت ضلالة لا یرضاهها اللہ و من اولہ کان علیہ من الاثم (مشکوٰۃ ص ۱ ص ۱۷۱) ترجمہ:- جس نے بدعت ضلالت ایجاد کی جسے اللہ و رسول پسند نہ کرتے ہوں اس پر گناہ ہوگا۔

طاعی قادی علیہ الرحمہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں۔
فتن بہ الاخراج البدعة الحسنیة بدعت ضلالت کی قید بدعت حسنہ کو اس حکم سے نکلنے کے لئے ہے۔

یہاں بدعت کا لفظ ضلالت کے ساتھ متصرف ہے۔ اسی مشکوٰۃ میں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے تلمیح کی نماز باجماعت قائم کرائی اور فرمایا نعمت البدعة هذه یہاں لفظ بدعت کلمہ نعمت کے ساتھ متصرف ہے

جس کے معنی تعریف و تحسین ہے۔ ان حدیثوں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بدعت کی دو قسم ہے۔ بدعت ضلالت اور بدعت حسن اور اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تعریف میں وقت اور زمانہ کی قید ایک گور کہ دھند ہے جس کو حقیقت سے کچھ علاقہ نہیں حضرت عمر نے اپنی ایجاد کو بدعت کہا یہ الگ بات ہے کہ اس کو بدعت حسن کہا۔

بدعت کی یہ دو قسمیں مختلف علمائے اعلام و امامان ذوی الاحترام سے مروی ہیں۔ امام بیہقی نے اپنی سند کے ساتھ امام شافعی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ما احدث وخالف کتابا او منة جو نو ایجاد ہو اور کتاب و سنت او اجماعا و اشر انھو البدعة اجماع است یا اثر جماع کے خلاف ہو الضلالة و ما احدث من الخیر بدعت ضلالت ہے اور جو بھلائی ایجاد ہوئی ولہ یخالف من ذلک انھو البدعة اور مذکورہ بالا اشیاء کے مخالف نہ ہو وہ المحمودۃ (خوار سلفہ ضام) بدعت محمودہ ہے۔

امام غزالی رضی اللہ عنہ احیاء العلوم شریف جلد اول و دوم میں علی الترتیب فرماتے ہیں۔

لا یمنع ذالک کونہ محدثا فکم کسی چیز کا نو ایجاد ہونا بدعت نہیں کہتے من محدث حسن (جد اول) نو ایجاد امور خیر احسن ہیں انما المحدث ما بدعة فوا غم ممنوع وہ بدعت ہے جو کسی مت منة ما هو ما بدعا (جد دوم) کے خلاف ہو۔

شیخ عزیز الدین بن عبد السلام اپنی کتاب القواعد میں فرماتے ہیں۔ البدعة اما واجبة کتم وین بدعت یا تو واجب ہے جیسے اصول فقہ

اصول الفقه والکلام فی الحج
والتعديل واما محرمة مکة حب
الجسوية والقدسية واما
مندوبة لاحداث المداہیں
دکی احسان لم یکن فی العهد
الاول واما مکروهة کرخفة
المساجد یعنی عند الشافعی
اما عند الحنفیة فصباح واما بلحاة
کالتوسیع فی الذیذ الماکل والمشار
اور بدعت ظلال و حسن کی یہ تعریفیں احادیث صحیحہ سے مانجور ہیں شکوۃ ص ۴۲
میں بخاری اور مسلم کے حوالہ سے ہے۔

من احداث فی امرنا ما لیس منه
فہو مرد۔ جس نے ایجاد کیا ہمارے دین میں
وہ چیز جو اس سے نہیں وہ مردود ہے

اس حدیث کی شرح میں صاحب مرقات فرماتے ہیں۔

والمعنی ان من احداث فی الاسلام
ما یرایا لہ یکن لہ من الکتاب
والسنة مندأظاہرا او خفی
او مستنبط فہو مردود

مرقات جلد اول ص ۱۴۴

یہ حدیث اور اس کی شرح سے بدعت کسیمہ کی کتنی واضح صاف ستھری

بے داغ تعریف ظاہر ہو گئی لوگ اس کو چھوڑ کر نہ جلتے کہاں کہاں مارے سارے پھرتے ہیں
اور یہی حدیث اس امر پر بھی روشنی ڈال رہی ہے کہ وہ نواکباد چیز جس کی
دلیل شرع میں ہو وہ جائز ہے چاہے جب ایجاد ہو اور یہی بدعت حسن ہے اسی
لئے حدیث کے لفظ مالیس عنہ کی شرح میں آیا ہے۔

فیہ اشارۃ الی ان احداثا
ملا ینانراغ الکتاب السنة لیس
ہمذ موم اس میں اس بات کی طرف اشارہ
ہے کہ جو چیز کتاب و سنت کے خلاف
نہ ہو اس کا ایجاد کرنا برا نہیں ہے۔

اور یہ بدعت حسنہ نہ صرف یہ کہ شرعاً مذموم نہیں بلکہ شریعت مطہرہ کی طرف
سے اسے کرنے کا حکم اور اس پر اجر و ثواب کا وعدہ ہے اسی شکوۃ ص ۴۳ میں ہے

من سن فی الاسلام سنة حسنة فله
اجرھا واجر من عمل بہا من
غیر ان ینقص من اجورم
جس نے نکالا اسلام میں کوئی ایسا
کار جو اس کا ثواب ملے گا اور اس پر عمل
کرے گا اور اس کا ثواب بھی ملے گا اور کسی
کو ثواب کم نہ ہو گا۔

امام نووی اپنی شرح جلد دوم ص ۳۳ میں فرماتے ہیں

ان دعی الی الہدی کان لہ مثل
اجور تابعیہ او الی الفضلۃ
کان علیہ مثل آقام تابعیہ
سواء کان ذالک الہدی
او الفضلۃ ہو الذی ابتداء
اگر کسی نیکی کی طرف بلا یا تو اس
نیکی پر عمل کرنے والوں کا ثواب بھی
اسکو ملے گا اور اگر کسی کی طرف بلا یا تو
اسکی پیروی کرنے والوں کا گناہ بھی
اسکو ملے گا اب وہ گمراہی یا ہدایت خود

امکان مسبوقا الیہ وسواء اسی کی ایجاد کردہ ہو یا اسکا مجدد
 کان ذالک تعلیم علم اور عبادۃ سے پہلے ہو چکا ہے پھر وہ فعل بھی عام ہے کہ
 او آداب اور غیر ذلک از قلم یا از قلم عبادت ہو یا لوازم غیر
 الغرض ان حدیثوں، ان کی شروح اور تشریحات علماء اعلام کا واضح
 اعلان یہی ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ”بدعت حسنة“ بدعت حسنة
 بدعت حسنة وہ نو ایجادیں ہیں جن کے لئے کتاب و سنت سے ظاہری یا پوشیدہ
 یا ماخوذ کسی قسم کی کوئی سند نہ ہو مگر جو سنت کو دکھانے والی ہو اور بدعت حسنة
 وہ نو ایجاد امور ہیں جن کے لئے کتاب و سنت سے ظاہری یا خفیہ یا ماخوذ کوئی سند بھی
 دی جائے اس میں کسی زمانہ کی شرط نہیں کہ کب کی ایجاد ہے اور کب لی نہ ہو۔

وہ لوگ جو اس امر کے قائل ہیں جو نئے کام قرون ثلاثہ مشہور دھماکے یا تحریک
 بنائے گئے وہ بدعت اس کے برخلاف وہ کام جو اس زمانہ میں صحابہ یا تابعین
 نے کئے اور ایجاد فرمائے وہ سب سنت ان کے لئے یہ ایک بڑی رحمت ہوگی کہ
 آیا کہ وہ محدثات الاحوس اور اس قسم کی وہ تمام احادیث جس میں بدعت
 سے احتساب کا حکم آیا ہے کسی کے مخاطب صحابہ و تابعین نہ ہوں گے کیونکہ انہی
 ساری ایجادیں تو سنت ہی ہیں (معاذ اللہ) حضور نے خواہ مخواہ جو ان کو
 باور اس سے روکا تہدید فرمائی حالانکہ وہ کہنا بھی چاہیں تو بدعت کہ نہیں
 سکتے۔ ان کے سب افعال تو سنت قرار پا چکے یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ
 آج کل کے مدعیان علم تحقیق کے خیالات بھی پیش کر دیتے جائیں کہ وہ بدعت و سنت
 کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں تاکہ حق و اعتبار نہ نیرود کی طرح دیکھنے لگے۔
 غیر سلف مولوی عبداللہ رحمانی اپنی شرح موسومہ برعات جلد اول ص ۱۴۱ میں لکھتے ہیں۔

المراد بجا ما احدث من الاعتقاد اس سے مراد وہ اقوال اور افعال
 والقول والفعل ولین لہ اصل اور اعتقادات ہیں جو نو ایجاد ہوں
 فی الشروع ویسمی فی عرف الشروع اور ان کی اصل شریعت میں نہ ہو
 بدعة وما کان لہ الاصل فی اور اسی کو عرف شرع میں بدعت کہا
 الشروع فلیس بدعة کتفسیر جاتاہ اور جن امور کی اصل ہو وہ بدعت
 القرآن و کتابہ الحدیث نہیں جیسے قرآن کی تفسیر اور حدیث کی تحریر
 اسی میں چند سطر اور حدیث (من احدث فی لغتنا) کی شرح میں ہے۔

ان من احدث فی الاسلام را یا جن نے اسلام میں ایسی رائے ایجاد کی
 لیکن لہ من الکتاب والسنة جس کے لئے کتاب اور سنت سے کوئی
 سند اظہار او خفی مفعوظ ظاہری دلیل یا پوشیدہ ثبوت لفظ میں ہو
 وصیقا فھو مردود خواہ اذکیا

وہا میں ہے

والمراد بالبدعة ما احدث فی الدین ما لا اصل لہ فی الشریعة
 یدل علیہ داما ما کان لہ اصل یدل علیہ فلیس بدعة
 من الشروع یدل علیہ بدعة داما شرعاً ولین کان بدعة لغتاً داما
 ما وقع فی كلام السلف من ما وقع فی كلام السلف من
 استحسن بعض البدعة دائماً فی البدع اللغویة لا الشرعیة
 بدعت سے مراد وہ نو ایجاد امور ہیں جن کی اصل شریعت میں تو ہے اور
 جس پر دلالت کرے وہی بدعت شرعیہ میں موجود ہو وہ شریعت میں بدعت
 نہیں لغت کے لحاظ سے بدعت ہے اور بدعتوں کے قول میں جو بدعت کی
 تفریق ہے تو اس سے یہی بدعات لغویہ مراد ہیں شرعی نہیں جیسے کہ حضرت عمر

فمن ذالک قول عمر الخ
رضی اللہ عنہ کا قول لعنت البدعة طعنة
یہ اچھی بدعت ہے۔

ان اقتباسات سے یہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ بدعت حسنہ کو تسلیم نہیں کرتے اس کو بدعت لغوی کہتے ہیں اور سنت میں داخل مانتے ہیں واما ما کان له اصل فی الشرع کہہ کر اس کے کرنے کی اجازت دیتے ہیں اسی کتاب کے صفحہ ۱۸۸ زیر حدیث (من سن سنة حسنة) ہے۔

ای اتی بطل یقہ ہر ضعیفہ لیستقد
لہا اصل من اصول الدین
او صلا با غنائی و حج اہر ثابت
فی الشرع فله اجرھا اک
اجر السنۃ ومن لحدک
کرمے تو اس کو اس سنت کا ثواب
ملے گا اور اسکے بعد عمل کرنے والوں کا بھی۔

دیکھئے کس صفاتی سے وہ تحقیق کرتے ہیں کسی ایسے امر کو رواج دے جو شریعت میں ثابت شدہ ہے یا کسی ایسے امر کو ایجاد کیا جو ثابت تو نہیں لیکن اس کی تائید دلائل شرعیہ سے ہوتی ہے اس کو اسی سنت کا ثواب ملے گا۔ گو ایسا امر بھی نکالنا جو ثابت شدہ نہ ہو مگر سند شرع سے پیش کی جاسکتی ہو سنت ہی ہے جس وہ چیز جس کو ہم آپ یا علماء اسلام اہل اسلام بدعت حسنہ کہتے ہیں وہ ان کے نزدیک سنت ہے لیکن نام بدلنے سے حقیقت تو نہیں بدل جاتی ہم جس چیز کو بدعت حسنہ کہہ کر جائز کہتے ہیں آپ اسی کا نام سنت رکھ کر قبول کرتے ہیں چلیے یہی ہے۔ دوسری بات جو نہایت واضح ہو کر سامنے آئی کہ بدعت سنیہ (یا بقول انکے

مطلقاً بدعت کہ انھوں نے اس کے مقابل کا نام بدل دیا) کی یہ بھی وہی تعریف تسلیم کرتے ہیں جو ہم اسلام اسلام سے نقل کر آئے ہیں کہ بدعت وہی ہے جو مصادیق سنت ہو جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو۔ یہ نہیں کہ فلاں فلاں وقت اور فلاں فلاں صاحب کی ایجادات سنت اور یا بعد بدعت اس کے یہ بھی مخالف ہیں کہ ایک جگہ بھی پوری بحث میں کہیں اس کا نام نہیں لیا۔ ان میں اور دیگر علمائے اعلام بدعت میں اگر کوئی فرق ہے تو صرف نام رکھنے کا کہ وہ لوگ جس کو بدعت سنیہ کہتے ہیں یہ مطلقاً بدعت اور وہ جس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں اس کو یہ بدعت لغوی اور سنت میں داخل مانتے ہیں اور ہم یہ واضح کر چکے کہ جس کے نام بدلنے سے حقائق تبدیل نہیں ہوتے اس لئے وہ نوا ایجاد اور جو مخالف شرع نہ ہوں صرف اس بنا پر کہ صحابہ نے اس طرح ان کو نہیں کیا یا تابعین نے نہیں برتنا یا حضور کے زمانہ میں نہ تھا بدعت قرار نہیں دے جاسکتے ان کو بدعت اور ناجائز ثابت کرنے کے لئے شرع سے دلیل لانی ہوگی کہ اس حدیث یا آیت کے خلاف یکم انکم یہ ثابت کرنا ہو گا کہ حدیث قرآن کے اس عظیم ذخیرہ میں کہیں بھی اس کی تائید نہیں ملتی اور یہ مشکل ہے۔

یہاں یہ سوچ کر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ امام عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حلیۃ تدریہ شرح طریقہ محمدیہ سے بدعت سے متعلق ایک طویل تحریر نقل کریں جس سے اس سلسلہ کی بہت سی غلط فہمیوں کا بخار دور ہو سکتا ہے۔

ان العلماء قالوا البدعة حسنة واجبة
لتنظیم الدلائل لرد شبه الملاحدة
دغیر ہم وصد دہ تصنیف الکتاب
دناء المذہب من د نحوھا و مباحة
علمائے فرمایا کہ بدعت کی بارخ قسمیں ہیں۔ واجب جیسے محدثین کے تشیع کا رد ترتیب دینا۔ اور مستحب جیسے کتابوں کی تصنیف اور مدرسوں کی بنا وغیرہ اور

کبت با لوان الالهة عند ضيامة الاخوان وغيرهما ومكر وهمة رحام وهما ظاهرات فاذا علمت هذا التقييم الذي تقدم بيانته فالمناسبة في نوع البدعة المستحبة لانها عون المودنين في قصدهم لاعلام الناس بدخول وقت الصلوة المفروضة كالصلوة الخمس والجمعة المراد من الاذان شرعا اذ محله لغة مطلق الاعلام وفي الشرع هو الاعلام بوقت الصلاة وفي المناسبة اعانة في انتشار ذلك بين المسلمين ما ليس في غيره والهدا من الجبينة العلم والقرأة القرآن وتصنيف الكتب الشرعية في علم الترحية والعقائد والاحكام الفقهية والتفسير والمحدث والآلة ذلك كالنحو الصرف واللغة ونحو هذا معينة للتعليم لسبب

ما يحجب اجاب کی دعوت کے وقت انواع و اقسام کے کھانے پنانا وغیرہ۔ اور مکہ مکہ و حرم ہے جس کی تشریفات ظاہر ہیں۔ اس قسم پر مطلع ہوتے کے بعد یہ ظاہر ہے کہ "منامہ مسجد" بدعت کتبہ میں سے کیونکہ اس سے عذوں کو اپنے ارادہ رفق کو کون نہایت نیک اور جمعہ اعلان میں مدد ملتی ہے اعلان سے ہماری مراد شرعی اذان ہے کیوں کی اعلان تحت میں سلطان پر نیز کا اعلان کو کہتے ہیں اور منارہ سے سنانوں کے درمیان اذان کی آواز بھیلانے میں جو مدد ملتی ہے دوسرے ذریعے سے نہیں۔

اسی طرح مدرسوں کی بناء علم اور قرآن کرآن کے لئے اور شرعی کتابوں کی تصنیف اور قسم علم و حید عقائد احکام فقہیہ تفسیر اور حدیث اور اس کے مدکار علوم جیسے نحو صرف لغت یا اسی قسم کے اور علوم جو تعلیم میں مددگار ہوں یہ بھی سائل کی تقریر اور اس کی وضاحت کو مدد کے مناسبت

تقدیر المسائل وایضا حجاج ابرار کل شیء فی محل من الابحاث المناسبة والاشکالات والاحیوة وتمریر الادلة وبیان الخلاف حتی یسهل معرفة ذلك العلم والمعلم عون محضو التبلیغ من العلماء الالیں الی فصلا المتأخر من فکل احد هما ذکر من بناء الملاد والمناسبة وتصنيف الكتب وترتيب الدلائل ما ذوت من قبل الشارح اذ قصدت لقاء ما شرع و تقویة وازالة ما یما نعه و هذا معنی ہو جو دنیا ذکر مل ما موسر به من قبل الشارح و لول علی طریق العلم کما قال تعالی حافظوا علی الصلوة وقال تعالی ولا تقولوا عسی الله الا الحق فبناء المناسبة والهدیة من جملة محافظ الصلوة وتصنيف الكتب ونظم الدلائل من جملة قول الحق علی الله و عدم قول اللاطل و ملو

بخشوں کا حسن ترتیب 'القرآن' کا جواب اور دلائل کی تحریر یا خلاصیات کا بیان جس سے اس علم کی معرفت تعلم کو آسان ہو اور متقدمین کے علوم متاخرین تک پہنچانے میں مدد ہو۔ پس یہ ساری باتیں جو اوپر مذکور ہوئیں جیسے مدرسے سارہ تصنیف کتب 'ترتیب' دلائل وغیرہ بسترع کی طرف سے ان کی اجازت ہے اس لئے کہ شریعت کا مقصد احکام شرع کی بقا اس کی تقویت اور اس کے مزائم کا دفاع ہے اور یہ بات مذکور بالا اوپر سے بدرجہ اتم حاصل ہوتی ہے بلکہ یہ جزو شرعی ہو ہیں یہ اور بات ہے کہ ان کا حکم عام میں حاصل ہے مثلاً اللہ تعالیٰ نے حافظوا علی الصلوة فرمایا غرضوں کی حفاظت کرو (لا تقولوا عسی الله الا الحق) فرمایا سچ بات ہی بولو (یسر) منامہ اور مدد سے کی بنا حفاظت صلاۃ میں داخل ہے اور تصنیف کتب اور

فی ذالک۔

ترتیب دلائل قول الحق کے زمرہ

عدم وقوع کل من ذالک میں شامل ہے اس قیاس پر اور اور
فی الصد والادل زمان الصحابة کو جانچا جاسکتا ہے۔

والبا لعین و قالجی التابعین رضی اگر یہ سوال ہو کہ اگر یہ باتیں ایسی ہوں
اللہ عنہم اجمعین اما عدم بتائیں تو خبر القرون میں یہ کیوں نہیں

الاحتیاج الی کل واحد من ذالک کی گئی تو جواب یہ ہے کہ مختلف وجہیں
من لاستغنائہم بکثرة الاجہا ہو سکتی ہیں مثلاً اس وقت اجتماع اور

والمجتہدین عن تدوین العلوم مجتہدین کی کثرت تھی اس لئے انہوں نے
لسہولۃ مراجعة الثقات من ہوس کے باقاعدہ انتظام کی ضرورت

انہیۃ الدین عن تصنیف الکتاب محسوس کی کتابیں تصنیف ہوں اور
ولبقۃ الخلفین عن نظم الدلائل مخالفین کی کمی کی وجہ سے نظم دلائل

او لعدم المقدرة فیہ لعدم المال کی حاجت نہ تھی۔ مال کی کمی بتائے ساز
فی انفاق علی بناء المنارة والمدارس اور مدارس میں حارج ہوئی یا وجہ

رجل الاقاف علیہا والوظائف ہو کہ رات دن علی الاعلان اور
او لعدم التعرض لفعل ذالک تنہائی میں ہر طرح ہر دم ان امور

بالاستغال لیل و نهار وظاہر سے زیادہ اہم معاملات میں مشغول
وباظنا بالافہم من ذالک علی وجہ ہوں جیسے جہاد، فتح بلاد قواعد

حب ما یعلون من مقال الکفار اسلامیہ اور قوانین ایمانیہ کی تقویت
وفتح البلاد و تسہید اقواء اور ستمہ رسول اللہ کی محافظت یہ

الاسلامیۃ والقوانین الایمانیۃ اور اسی قسم کے بہت سے ہو سکتے ہیں

بین العباد والمحافظة علی فعل السنۃ النبویۃ والسیرة المحمدیۃ جو خبر القرون میں ان افعال کے وجود
میں مانع ہوں۔

والقیام بجماعی الاحوال کما صو قالہا من الشیاع والاشیاد ال و ذالک من الاعتدال المانع

لا دائل عن عمل ذالک لعدم اور ہر ایک کا اشارہ کسی آیت،
حدیث میں آیا آیت یا حدیث کی

حدوث ما یقتضیہ فی ذلک وجود ما یغنی عنہ فی ذلک دلائل ضرور ہوگی کوئی بدعت حسہ

الزمان دون غیرہ وعدم اس اشارہ یا دلائل سے خالی نہ ہوگی
تسمیہم لمتلہ۔ کوئی اس کی تہنیک نہ پہنچ سکے

دو مقتضیت کما قیل فی یہ اور بات ہے۔
بدعة حسنة و جدیدہ ماذونا کسی نے ایک عالم سے حرم شریف

میدہ من قبل الشارح لکل احد کے چاروں مسئلے کے بارے میں
اشارۃ فی آیۃ او حدیث او پوچھا کہ یہ تو نہ عہد نبوت نہ زمانہ

دلالة من آیۃ او حدیث صحابہ نہ تابعین نہ تبع تابعین میں
لا یکادیکر شی من ذالک تھانہ خود ان اماموں نے اس کا حکم

اصلاما ذکو والقصور فی دیا تو انہوں نے فرمایا یہ بدعت
عدم الاطلاع حسن ہے۔ بدعت سید نہیں کیونکہ

ورد مسئل عن بعض العلماء عن یہ امر سنت صحیحہ کی دلیل اور تقریر
ہذہ المقامات المنصوبۃ حول الکعبۃ سے سنت حسنہ میں داخل ہے کہ

یہ امر سنت صحیحہ کی دلیل اور تقریر سے سنت حسنہ میں داخل ہے کہ

التي يصلون فيها لآلئ الأئمة الأربعة علي
بمقتضى ما ذهب إليه ما كانه سنة
علي ذلك ولا تعارض بين ولا يهدوا ولا يهدون
الأئمة الأربعة ولا امر بها ولا يهدوا ولا يهدون
جانبها نهاية علة لكنها بدعت حسنة لا
سنة لأنها تدخل بدليل السنة الصحيحة
وتقرر بها في السنة المحنة لأنها محدثات
هي قديمة بدعت حسنة هي -

نماض و ر و الاخر ح في السجدة
دلائل المصلين من المسلمين و تقر بها اتباع سنت کی وجہ سے اہل سنت
فی السنة الحسنہ لانہا لم یحدثت مٹھا کہے جاتے ہیں۔ ابن بدعت نہیں کہے۔
ضرر و لاخراج فی المجد و لا حتی جاتے حالانکہ کام نیا کیا ہے۔ کیوں کہ
المصلين من المسلمين فعامه اهل حدیث اچھی نئی بات نکالنے والے کو
السنة و الجماعة مل فیها علم التفع سنت پر عمل کرنے والا کہیں۔ تو
فی المصل و الحی المتدین و البور حضور نے اپنے فرمان میں ایک بار اذ
فیها القرب عن الامام فی الجمعة و غیرہا سنت کو ایک ساتھ ذکر کیا تو ان
فهی بدعة حسنة و لیسمون لبقلم افعال کا سنت ہونا حضور کے فعل سے
السنة الحسنه و ان کان مدعاة کو ثابت نہیں قول سے ثابت ہے
باجل السنة لا اهل المبدعة لان پس نئی بات پیدا کرنے والا کسی ہے
النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من من کہ حضور نے اس کو سنت قرار دیا۔
سنة حسنة قسمی المبدعہ نو قاعدہ کلیہ یہ ہوا کہ حضور
للحسن مستثناة داخلہ النبی صلی اللہ

عليه وسلم في السنة و قوت
بدلثة الابتداء و ان لم
يرد في القول فقد و رد في القول
نقد و رد في القول فالسنة مستثناة
لدخوله في السنة النبوية صلی اللہ علیہ
وسلم فيما قر من السنة و ضابطه
السنة ما قرده احد فاعلم النبی
صلی اللہ علیہ وسلم و دام علیہ
دا فاعلم ما من جملة فعله النبی
صلی اللہ علیہ وسلم سکوتہ علی
امر رادہ تقریر و اذن فی ابتداء
السنة الحسنه الى يوم الدين
وانه ما ذون له بالشروع و ما جو
عليها مع العالمين لهما بورد امها

اہم موصوف کی اس مبارک تحریر سے حرب ذیل اور برہانت ثابت ہوئے
(۱) بدعت کی پانچ قسمیں ہیں واجب، مستحب، مکروہ، حرام ظاہر ہے کہ
پہلی تین کا تعلق حسنة سے ہے اور آخری دو کا سیمہ سے پس جس چیز کو نیکباد
دیکھا آجکھ بند کہ کے اس پر بدعت کا فتویٰ دیکر گناہ قرار دینا حماقت ہے۔
(۲) مسجد میں اذان کے لئے شمارہ بنانا، دینی مدارس کی تعمیر کتابوں کی تصنیف
ور دلائل کی ترتیب بدعت مستحبہ میں سے ہے کہ شمارہ اذان میں مددگار مدر

اور کتابیں علم دین اور تعلیم قرآن اور تبلیغ شریعت میں مددگار گویا جو کسی
امر خیر کی تکمیل کا ذریعہ ہو وہ خود مستحب اور باعث ثواب تو کیا گیا ہو یا
میلاد، فاتحہ، قیام و سلام، ایصالِ ثواب، رختِ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
وسلم میں حسین و مددگار نہیں جو شرعاً محبوب و مامور یہ ہیں (۳) اور یہ
جن بدعات حسنہ کا ذکر آیا ان سب کی شریعت کی طرف سے اجازت ہی
نہیں شریعت نے اس کا حکم دیا ہے ماذن من الشرع ہونے کی دلیل ہے
کہ ان سب کا مقصد شریعت کی تقویت اس کی تقویت اس کی مخالفت کا ازالہ ہے
اور اس کا باقی کھانا ہے اس کی تقویت مامور من الشرع ہے تو جو ذرائع اس
کے ہوں وہ ضرور ماذن ہوں گے۔

مامور من الشرع ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا حافظ علی الصلوٰۃ
اور سارہ بناتے اور مدارس تعمیر کرنے میں حفاظتِ صلوٰۃ ہے تو گو علیٰ سبیلِ عموم
یہی یہ امور بھی حافظ علی الصلوٰۃ کے امر میں داخل ہوئے، جس طرح اللہ تعالیٰ
نے فرمایا لا تقولوا علی اللہ الا الحق اور دنیا کہتے ہوں کی تصنیف اور دلائل کی
ترتیب علیٰ سبیلِ عموم ہی ہی قول علی اللہ الحق کے مصداق میں شامل ہے لہذا امور میں جو بے
کیا تاکہ مردہ اور گیارہویں ویرہ ایصالِ ثواب دلا صالح یہ عمل کے عموم میں شامل ہو کر ماذن ہو
شرعاً ہو گئے، اور میلاد و قیام و سلام للک بڑکے لک اور دامانِ نعمت سبابتِ فحش کے عموم
میں شامل ہو کر امور شرعاً ہو گئے۔

(۴) کوئی شخص صرف اتنی بات سے کہ ان امور میں کلامِ بدعت نہ قرار دے کہ یہ امور زمانہ سلف میں نہ تھے۔
زمانہ صحابہ و تابعین و تبع تابعین میں ان کا عبور نہ ہو کہ ان کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں دلائل
زار میں محدثین کی کثرت کا وجہ سے تصانیف کی ضرورت ہی نہ تھی۔ (ب) غلہ نصیب

کہ تھے اس لئے مناظرہ و دلائل کی حاجت نہ تھی۔ (ج) ان کے پاس اتنا مال نہ تھا کہ
یہ شاندار مساجد ان کے منارے، عالیشان مدرسے اور کتابوں کے بیش بہا مصارف
پر داشت کر سکتے اور اس کے لئے اوقاف و وظائف مقرر کرتے (د) ان سے
اہم امور میں مثلاً کافروں سے جہاد سکون کی فتح، در اسلام کی نبی دہی امور کی
مضبوطی اور احادیث نبویہ کی حفاظت و اشاعت سے انھیں فرصت ہی نہ تھی اس
ترک و احتیاط اور اس انتظام و اہتمام کے ساتھ ان امور کی طرف متوجہ ہو گئے۔

یہ اور اس کے اور بہت سے اعذار ہو سکتے ہیں پس کیا میلاد و فاتحہ کے سلسلہ
میں ان اعذارِ الہیہ میں سے کوئی بھی ممکن نہیں ہے اس وقت میں اس ہیئت کے
ساتھ ان کے عدم رواج کا سبب بنا ہو کہ بار بار ہم سے پوچھا جاتا ہے صحابہ نے
مردہ میلاد فاتحہ کیوں نہیں کیا وہ خیر کے طالب نہ تھے کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے کچھ کم محبت کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس سے اہم
امور میں مصروفیت، قلت مال وغیرہ اعذار کی وجہ سے وہ اس اہتمام سے
ذکر کے ہوں تو ان کا نہ کرنا اس کے حرمت کی دلیل کب ہے۔

حضرت علامہ مولانا خواجہ مظفر حسین صاحب پورنوی

مسئلہ امتناع نظیر

ایک مدت سے جن مسائل و معتقدات کی بنیاد پر الگ الگ مکاتب فکر قائم ہیں انھیں مسائل و معتقدات میں ایک مسئلہ ”سرکار کی نظیر و مثیل“ کا بھی ہے۔ یہ مسئلہ کوئی اتنا اہم و نہ نظری نہیں تھا کہ اس کے لئے الگ الگ محاذ بنائے جاتے اور ایک دوسرے کو بحث و مناظرہ کی دعوت دی جاتی مگر صدی بیتے کو ہے اور آج بھی یہ مسئلہ شکر کی جولانیوں اور ڈھینچکا مشینوں کا اکھاڑا بنا ہوا ہے۔ بار بار کے حق و اصرار ہو جائے کہ بدوحد آج بھی کچھ لوگ کلی یہ صلہ لگاتے پھرتے ہیں کہ ”سرکار کی نظیر ممکن ہے و خدا چاہے تو محمد جیسے سینکڑوں محمد پیدا فرما سکتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو تو جیہ اللہ کی عبارتوں کو دل و دماغ سے ہم آہنگ کرنے کے لئے آئے دن جولا بدلتے رہتے ہیں اس لئے نہیں کہ وہ تقویۃ الایمان کی عبارت و مسائل کے نفاق سے واقف نہیں، وہ واقف ہیں اور اچھی طرح واقف ہیں پھر بھی ان عبارتوں کی حمایت و وکالت کا جھنڈا اس لئے اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں تاکہ ان کے اسلاف کا وقار محفوظ رہے جو انھیں ایمان سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ خوب سمجھتے ہیں کہ سرکار کی نظیر کے مسئلہ میں نظیر کے جو معنی مراد ہیں اس معنی کو کوئی ایسا وجود قطعاً ناممکن ہے جسے سرکار کی نظیر کے معنی پہنائے جاسکیں لیکن وہ اپنے میں اس کے اظہار و اعلان کی جرأت نہیں پاتے کیونکہ ان کے سامنے ان کے اسلاف کا وہ گھناؤنا کردار ہے

جو انھوں نے ایمان و یقین کی قربانی دے کر ادا کیا ہے اسی کردار کی لان بٹھنے کے لئے یہ لوگ تمام اسلامی برادری کے احساسات کو پامال اور جذبات کو بوجھ تو کر سکتے ہیں مگر یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کے اسلاف کی ساکھ پر کسی قسم کی آچھ آجائے۔

یہی وجہ ہے کہ ”امتناع نظیر“ کا مسئلہ جو قطعاً واضح اور بہتر ہے آئے دن مبہم اور نظری ہوتا جا رہا ہے اور یہ لوگ اپنی آبرو کی سلامتی کے لئے طعنے طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرتے جا رہے ہیں۔ آئیے پہلے آپ نظیر کے معنی سمجھ لیں تاکہ اریاب و تشکیک کے وہ فعلد لکوں سے آپ کا ذہن محفوظ رہے۔

اس مسئلہ میں فیہ مسئلہ میں نظیر کے معنی ہیں سرکار کے سوا ایک ایسا وجود جو تمام اوصاف میں سرکار کا شریک و ہمیم ہو۔ مثلاً آپ نبی ہیں تو وہ بھی نبی ہو آپ رسول ہیں تو وہ بھی رسول ہو۔ آپ خاتم النبیین ہیں تو وہ بھی خاتم النبیین ہو آپ اول مخلوقات ہیں تو وہ بھی اول مخلوقات ہو۔ آپ اول شافع ہیں تو وہ بھی اول شافع ہو آپ افضل رسل ہیں تو وہ بھی افضل رسل ہو آپ سید کونین ہیں تو وہ بھی سید کونین ہو وغیرہ الگ۔

نظیر کے معنی تشریح سے صاف ظاہر ہے کہ نظیر بایں معنی اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جبکہ سرکار کے تمام اوصاف میں کم از کم دوئی ممکن ہو محال نہ ہو یعنی سرکار کا ہر صفت ایسی ملتی ضرور ہو جو نفس الامر میں شرکت کا احتمال رکھنے تاکہ اس طرح کے افراد ممکن نہ ہوں ایک دوسرے کی نظیر ہو سکیں مثلاً سرکار کی ایک صفت ہے نبوت جو حق ہے اس کے ایک فرد خود مدعی نہیں اور دوسرے افراد ایسا یقین نہیں اسی لئے ہر نبی صفت نبوت میں دوسرے نبی کی نظیر نہیں۔

اور اگر بعض اوصاف ایسے ہوں جن میں دوئی قطعاً ممکن نہ ہو تو نظیر ممکن نہیں بلکہ محال بالذات ہوگی عالم اسدم کا کون ایسا شخص ہے جو نہیں جانتا کہ خاتم النبیین اول مخلوقات اول شافع اول شفیع یہ وہ انقاب و حطبات ہیں جو سرکار کی ذات سے مخصوص ہیں اور کوئی جو شہد اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ وہ اوصاف ہیں جن میں دوئی قطعاً ممکن نہیں بلکہ محال بالذات ہے اگر اس میں آپ کو کوئی شبہ ہو تو پہلے ملاحظہ کی ایک بحث ذہن نشین کر لیں جو مکتوب سے نقل کی اقسام کے سلسلہ میں کی ہے علیٰ ہر حق نے کلی کی افراد کے وجود کے اعتبار سے چند قسمیں بیان کی ہیں۔

- ۱۔ ایسی کئی قسمیں کے سارے افراد محال بالذات ہوں جیسے شریک باری۔
 - ۲۔ ایسی کئی قسمیں کے سارے افراد ممکن ہوں مگر ایک فرد بھی پایا نہ جاتا ہو جیسے عقدا۔
 - ۳۔ ایسی کئی قسمیں کا ایک ہی فرد پایا جائے باقی اور افراد محال بالذات ہوں جیسے صاحب الوجود۔
 - ۴۔ ایسی کئی قسمیں کے سارے افراد ممکن ہوں مگر صرف ایک فرد پایا جائے جیسے سورج۔
 - ۵۔ ایسی کئی قسمیں کے افراد کثیر موجود ہوں مگر قنای ہوں جیسے سستی رسالہ۔
 - ۶۔ ایسی کئی قسمیں کے افراد کثیر موجود ہوں مگر غیر متناہی ہوں جیسے معلومات باری تعالیٰ
- کلی کی ان تمام قسموں میں تیسری قسم ایسی ہے جو ایک ہی فرد میں منحصر ہوتی ہے یعنی ایک فرد کے علاوہ اس کے تمام افراد محال بالذات ہوتے ہیں۔ خاتم النبیین دیرہ کلی کی اسی تیسری قسم میں داخل ہیں یعنی ان کے ایک ہی فرد کا وجود ہو سکتا ہے اس میں دوئی کی قطعاً گنجائش نہیں ورنہ خاتم النبیین خاتم النبیین اور اول مخلوقات اول مخلوقات نہ رہے گا اور خاتم النبیین۔ خاتم النبیین اول مخلوقات اول مخلوقات نہ ہونا محال بالذات ہے اس لئے ان

اوصاف میں دوئی بھی محال بالذات ہوگی، جب دوئی محال بالذات ہوگی تو ایک فرد کے علاوہ ان کے سارے افراد محال بالذات ہوں گے اور جب سارے افراد محال بالذات ہوں گے تو نظیر بھی لا محالہ محال بالذات ہوگا۔

مزید وضاحت کے لئے یوں سمجھئے کہ اگر سرکار کے علاوہ کوئی دوسرا وجود سرکار کی زیر تسلیم کر لیا جائے تو دو حال سے خالی نہیں وہ وجود خاتم النبیین ہوگا یا نہیں اگر نہیں تو خاتم النبیین کا انحصار ایک فرد میں لازم آیا اور اگر وہ وجود خاتم النبیین ہو تو اس تقدیر پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہوں گے یا نہیں اگر نہیں تو پھر بھی خاتم النبیین کا انحصار ایک فرد میں لازم آیا اور اگر دونوں خاتم النبیین مانے جائیں تو دونوں ساتھ ساتھ ہو سکتے یا یکے بعد دیگرے اگر ساتھ ساتھ ہوں تو چونکہ دونوں میں حیثیت پائی گئی اس لئے دونوں میں سے کسی پر خاتم النبیین کا اطلاق درست نہ ہوگا۔ اور اگر یکے بعد دیگرے ہوں تو یہ دوسرا وجود سرکار کے بعد ہوگا یا پہلے اگر بعد کو ہو تو سرکار خاتم النبیین نہ ہوں گے اور اس کا انحصار ایک فرد میں لازم ہوگا اور اگر پہلے ہو تو یہ دوسرا وجود خاتم النبیین نہ ہوگا۔ اور اس صورت میں بھی خاتم النبیین کا انحصار ایک فرد میں لازم ہوگا۔ اس تمام بحث کا حاصل یہ ہے کہ خاتم النبیین کا صرف ایک ہی فرد پایا جاسکتا ہے اس کے علاوہ اس کے تمام افراد قطعاً غیر ممکن اور محال بالذات ہیں کیونکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرا خاتم النبیین مانا جائے تو اس کا وجود اس کے عدم کو مستلزم ہوگا اور وہ متناقض امور کا مصداق ہو جائے گا یعنی وہ خاتم بھی ہوگا اور خاتم نہیں بھی ہوگا اور چونکہ متناقض امور کا مصداق محال بالذات ہے اس لئے حضور کی نظیر بھی محال بالذات ہوگی۔

یعنی یہ اصل اول مخلوقات، اول شافع، اول شفع وغیرہ اوصاف میں بھی جاری ہے یعنی یہ اوصاف بھی قائم النہیں کی طرح دولی کے حامل نہیں اور اس اوصاف کی بھی نظیر معتق بالذات ہے

مکن ہے آپ کے نہیں میں یہ شبہ پیدا ہو کہ جب قائم النہیں کا ایک فرد مکن ہے تو دوسرا فرد بھی مکن ہو یا چاہیے تو اس کے ارادے کے لئے یہ سمجھ بسا ضروری ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں کر کسی علی کا ایک فرد صبا ہو اس کے دوسرے افراد بھی دیے ہی ہوں۔ واجب الوجود ایک کلی ہے جس کا ایک فرد ذات باری تو ہے واجب ہے لیکن اس کے دوسرے افراد واجب نہیں بلکہ معتق بالذات ہیں اسی طرح ارتفاع المروء کا ایک فرد ارتفاع ضدین مکن ہے لیکن دوسرا فرد ارتفاع نقیضین محال بالذات ہے یوں ہی اجتماع اربس کا ایک فرد اجتماع متوافقین مکن ہی نہیں بلکہ واقع ہے لیکن دوسرا فرد یعنی اجتماع نقیضین محال بالذات ہے یعنی اسی طرح قائم النہیں اور دوسرے اوصاف نہ کو ردہ محال ہے کہ ان کا ایک فرد تو مکن ہے لیکن دوسرے افراد محال بالذات ہیں اس وضاحت سے یہ شبہ بھی زائل ہو گیا کہ ”ہر مکن کی نظیر مکن اور محدود ہوتی ہے“ اس لئے کہ ابھی آپ نے غلط فرمایا کہ بہت سی ایسی کلی ہیں جن کا ایک فرد واجب واجب یا مکن ہے مگر دوسرے افراد محال بالذات اور غیر مقدور ہیں۔

ہو سکتا ہے کوئی صاحب پنے مخصوص لب و لہجہ میں آپ سے یہ فرمائیں کہ جناب اللہ صاحب کو فرماتے ہیں۔

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ صاحب سرکار کی نظیر و مثال یہ لکھنے پر کیوں نہ قادر ہوں گے؟ تو آپ ان کو بتائیں کہ عقائد کی تمام گمراہوں میں یہ منصرح ہے کہ معتق اور واجبات باری تعالیٰ کے

ذیر قدرت ہیں صرف ممکنات زیر قدرت میں اس لئے کہ ذیر قدرت ہوا اور ہوتے ہیں یا تو میں جہتہ الایجاد ہوتے ہیں یا میں جہتہ الاعدام اور مستنعات اگر میں جہتہ الایجاد زیر قدرت مانتے جائیں تو وہ معتق نہیں رہیں گے بلکہ مکن ہو جائیں گے اور اگر میں جہتہ الاعدام مانتے جائیں تو تحصیل حاصل لازم آئے گی اور یہ دونوں محال ہیں و بلکہ یہ بھی فی الواقع —

علاوہ ازیں اگر مستنعات تحت قدرت ہوں گے تو وہ حال سے خالی نہیں یا تو کلی مستنعات تحت قدرت ہوں گے یا بعض ہوں گے اور بعض نہیں دوسری صورت میں ترجیح لا مرجح لازم آئے گی جو مائل ہے اور پہلی صورت میں عدم واجب الوجود بھی تحت قدرت ہوگا اور واجب واجب الوجود کا عدم تحت قدرت ہوگا تو واجب الوجود واجب الوجود نہیں رہے گا جو بالکل محال بالذات ہے۔

یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہئے کہ معتق اگر تحت قدرت داخل نہیں تو اس سے باری تعالیٰ کی عجز لازم نہیں آتا اور نہ قدرت کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے کیوں کہ معتق میں یہ صلاحیت ہی نہیں کہ وہ تحت قدرت داخل ہوں بلکہ قدرت کا کمال یہی ہے کہ تمام معتقات دائرہ قدرت سے باہر ہوں جس طرح آب خوشبو کو دیکھا نہیں سکتے تو اس سے یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ آب کی نگاہ کمزور ہے بلکہ یہی ہر جاندار کی خوشبو میں صلاحیت ہی نہیں کہ وہ دیکھی جائے۔ اسی طرح اگر سرکار کی نظیر و مثال تحت قدرت نہ ہو تو اس سے قادر مطلق کا عجز ثابت نہ ہوگا بلکہ ہر شہید ہی کہے گا کہ اس میں تحت قدرت ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔

سیاح عالم حضرت مولانا قمر الزماں صاحب اعظمی

اسلام اور دیگر مذاہب عالم

ادارہ پاسبان کی جانب سے میرے لئے جو عنوان مقالہ تجویز فرمایا ہے اگر حق تحریر ادا کیا جائے تو اختصار کی شرط قبول کرنے کے بعد بھی کئی سو صفحات دس کارہوں گے اور مجھے یقین ہے کہ میرے مقالہ کو پاسبان کے ایک خاص نمبر میں صرف چند صفحات مل سکیں گے اس لئے میں اس عنوان پر تفصیلی تحقیق سپرد قلم کرنے کے بجائے ایک سرسری مطالعہ اور ایک اجمالی تعارف ہی پر اکتفا کر دوں گا۔

اسلام کا دوسرے مذاہب سے موازنہ کرنے کی صورت میں ان عناصر کا ایک سرسری خاکہ ضرور پیش کرنا پڑے گا جن پر مذاہب عالم کی بنیاد رکھی گئی ہے جو مذاہب کے نظمی نقشوں میں اساس کی حیثیت رکھتے ہیں جن کے بغیر کوئی مذاہب مذہب اور کوئی نظام نظام کہلانے کا سعی نہیں ہو سکتا وہ عناصر مذہر جہذیل میں

۱۔ نظام عقائد۔ ۲۔ نظام عبادت۔ ۳۔ نظام اخلاق

اسلام اور اس کے علاوہ دنیا کے تمام مذاہب خواہ وہ مندرجہ منہ ہوں اور غیر میں تخریف و تبدیلی کی نذر ہو گئے ہوں یا چند انسانوں کی مشترک اختراع فکر کا نتیجہ ہوں ان کا بنیاد کچھ مقول دلائل کے اوپر ہوا وہ اوہام و خرافات و تفسیر اساطیر الادیان کا مجموعہ ہوں مذہب بالاجتناسی قدروں کا دعویٰ ہے ہر ایک میں ملے گا۔ اس لئے مذاہب عالم

عالم کا تقابلی مطالعہ پیش کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ان عناصر ملتہ کا بغیر جانبدارانہ تجزیہ کیا جائے۔ آئیے سب سے پہلے ہم دنیا کے مشہور مذاہب کے نظام عقائد کا جائزہ لیں اس مہذرت کے ساتھ کہ اس مختصر سے مقالے میں عقائد کی تمام جزئیات کا استقصاء نہ ہو سکے گا البتہ ان میں صرف عقیدہ الہ اور عقیدہ رسالت پر گفتگو ہو سکے گی۔

عقیدہ الہ

دنیا میں اپنے اتنا رگ کثرت اپنے مشنوں کی حرکت اور بلند بانگ دعووں کی وجہ سے مذہب مسیحیت اس وقت پر سے کرہ ارض کے اوپر چھایا ہوا ہے لیکن جب ہم اس کی سادی و لفر بیوں سے قطع نظر اس کے ایمانی، اخلاقی، اور عباداتی اقدار کا جائزہ لیتے ہیں تو انتہائی حیرت ہوئی ہے کہ اس قدر کمزور اور ضعیف بنیادوں پر قائم ہونے والا مذہب اس قدر مقبول کیوں ہے پھر ہمیں بے ساختہ اس دور میں پر سکینہ سے اور اشیائے اماروں کی اہمیت کا اقرار کرنا پڑتا ہے کہ جب تک دنیا کا ہر فرد اس قدر بالغ نظر نہ ہو جائے کہ وہ مذاہب کا تقابلی مطالعہ کر کے اپنے لئے ایک موزوں اور مناسب راستہ دوسرے نظموں میں صراطِ مستقیم اختیار کر سکے اس وقت تک لوگ پورے پگنڈوں پر ایمان لاتے رہیں گے۔

ہم یقیناً اس اسلام کے ادب و ایمان لائے ہیں جسے کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلوہ گر ہوئے تھے جس کے متعلق بخاشی ستہ شاہ حبشہ نے کہا تھا کہ یہ دونوں مذاہب تو ایک ہی نورِ مطلق کے دو جلوے ہیں لیکن مسیحیت کا سچوہ تصور الہا کس قدر زیادہ دلائل اس قدر غیر مقبول اور ناقابل یقین ہے وہ اس عقیدے کے مشہور اصطلاح التثلیث فی الوحدہ و انوحدۃ فی التثلیث سے ظاہر ہے یہ وہ اصطلاح ہے جس پر پورے عیسائی ازم کی بنیاد رکھی گئی ہے ایک یقین اور یقین ایک کی غیر مقبول ریاضی تقسیم اور وحدت کو کون قبول

عقیدہ الہ کی بلند ترین حقیقت نہیں فرمادی ہے ایک مغربی مشرقی نے غالباً اسی حقیقت کا اعتراف اپنے ان جملوں میں کیا ہے۔

دو قرآن کا سب سے بڑا اعجاز یہ ہے کہ اس نے عقیدہ الہ کو عری اور محکم نہ پیش فرما کر ہمیشہ کے لئے ذلیل ہونے سے بچایا۔

حقیقت یہ ہے کہ تمثیل و تجسیم وغیرہ ہی حقیقت الہ پر پردہ ڈال دیتی ہیں اور انسان الہ تک پہنچنے کے بجائے نظارہ میں الجھ کر رہ جاتا ہے وہ لفظوں اور کلمات میں موند تصور کر لیتا ہے۔ عقیدہ الہ کا اثر انسان کی پوری زندگی پر پڑتا ہے بالخصوص وہ نظام تو براہ راست متاثر ہوتا ہے جو اس عقیدے سے تشکیل پاتا ہے وہ اشارہ جس کی تعمیر عقیدہ الہ کے تحت ہوتی ہے اس کا ہر سرگوشہ اس عقیدے کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کذب باری تعالیٰ کو ممکن مان لیا جائے تو اسلامی نظام حیات کی دیواریں منہ زل ہو جائیں گی بلکہ اسلامی قوانین کا تصور بضع فرش زمین پر بڑھیر ہو جائے گا اس لئے کہ یہ امکان کذب نہ معلوم کتنے نقائص کے امکانات اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔

بھرتے گما بھارت کہ مسلم پرسنل لا میں حکومت خالص اپنی قانون کی حقیقت سے تسلیم کیا ہے جبکہ وہ خود منزل امکان میں ممکن التفرق والابتدال قرار پائے گا کیونکہ ممکن ہے کہ کسی قانون کے ارتداد کے وقت امکان کذب دائرہ امکان سے صرف ایک قدم آگے بڑھ کر وقوع پذیر ہو گیا ہے۔ الیاذ بانہ یہی وجہ ہے کہ وہ کام تو میں جو خدائے واحد کے مقابلے میں بے شمار خداؤں کی پرستش کرتی ہیں جن کی پیشانیوں پر شمار بارگاہوں میں خراج سجدہ پیش کرنے کے لئے جھکی ہوتی ہیں۔ وہ اپنی زندگی کے تمام مسائل میں انتہائی مضطرب اور بے قرار نظر آتی ہیں ایک سر ہے اور ہزاروں موصوم مراکز سجدہ سجدے طلب کر رہے ہیں بچا کر کہاں کہاں اپنی پیشانی جھکائے اور اپنے کمرور سے وجود کے اوپر کس کس کی حاکمیت مطلقہ تسلط کرنے کے لئے

یہ وہ معلومت تھی جس کے پیش نظر قرآن عظیم نے بنیادیں پر عقیدہ توحید کو بہت واضح طور پر پیش فرما کر ہر مختلف اسالیب بیان کے ساتھ ذہنوں میں اتارا ہے کہ کہیں سے یہ مقدس عقیدہ مجروح نہ ہونے پائے ورنہ انسان گمراہی کے درطہ و بحر سے نکل کر ہدایت کے ساحل نور سے کبھی دو چار نہ ہو سکے گا۔

مندرجہ بالا حقائق سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اسلام کے علاوہ تمام مذاہب عالم کے بیان عقیدہ اور تصدیق عقیدہ کی صراحت ملے ہوئے نہیں بلکہ تصور محسوس کا اہتمام ملے ہوئے ملتا ہے۔ اس لئے کہ ان کے یہاں الہ کا صرف تصور ہے جسے تصور ان کے لئے نہیں کرتے ہیں اور لہذا یہ حقیقت ہے کہ ایک عقیدہ ہے اور یہ ایک عقیدہ ہے کہ تصور زندگی نہیں دیا بلکہ زندگی صرف عقیدے سے ملا کرتی ہے حواس ان کی پوری زندگی پر چھا جاتا ہے اور ان کی زندگی کا ہر قدم الہ واحد کو شہید و جہیر اہلین کرتے ہوئے اٹھتا ہے اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کی بنیاد کا جب عالم ہے تو اس بنیاد پر جس معاشرے کی صورت گیری ہو گی اس کا کیا عالم ہو گا

”عقیدہ رسالت“

اسلام کے علاوہ دوسرے ادیان و مذاہب میں رسالت کا جو تصور ہے وہ تصور نہ کی طرح سے ہی ناقص نامکمل اہل بہ ابتداء غرض اور منصب رسالت سے فرد ہے اس لئے کہ رسالت جس بہتم الماں منصب کا نام ہے اس کے حامل کی حیثیت خواہ کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو مگر باب مذاہب قدیمہ نے ان کو اس طور پر پیش کیا ہے کہ ان کی حیثیت ایک عام مصلح اور ایک عام قائد سے آگے نہیں بڑھتی عہد عتیق اور عہد جدید کی تمام خبریں کا ملاحظہ کیجئے تو یہ کھل کر سامنے آجائے گی کہ پھر میں تحریف نے انبیاء کی زندگی کو سیڑیوں نفاذ کا حامل بنا کر پیش کیا ہے۔ ایک طرف انبیاء کو ام میں سے بعض افراد

مکودہ خدا کا بیٹا اور الہ تصور کرتے ہیں تو دوسرے انبیاء و رسل کو ہی مان کر بھی انھیں
 لائق گردن زنی، لائق صلیب و دار، باغی و مجرم، دیگرہ کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں اور
 اس پر عمل کرتے ہیں یہودی کی تاریخ اٹھا کر دیکھتے نہ معلوم کتنے انبیاء کرام کے خون ناحق
 سے ان کے ہاتھ آپ کو رستے ہوئے نظر آئیں گے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جن انبیاء
 رسل کے قوانین کو وہ عیار مانتے ہیں۔ خود ان کو گناہ کا رخطا شعار اور محرم ثابت کرنے
 میں بڑے جو رواتع ہوئے ہیں اور ان کی بیباکیاں اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ حضرت
 آدم علیہ السلام جو ابواللہ انبیاء میں اور جن کی ذات پاک کے بارے میں تمام مذاہب
 جو مشترک من اللہ میں یا ہونے کے دعوی دار ہیں متحد القول ہیں کہ وہ طویل القدر پیغمبر
 مگر ان کی نبوت کا اقرار کرتے ہوئے بھی پیورہ نصاریٰ ان کو محرم دعا علی تصور کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام
 کا ذات پاک سے محبوب کر کے انھوں نے عقیدہ وضع کر لیا ہے کہ ہر انسان یسعی لئلا یسارہے ہلے
 کہ حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تھا اور ان کے گناہ کے نتیجے میں انکی اولاد فطرۃ اور خلقۃ لئلا یسارہے
 کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ فطرت الہی کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام
 سے سرزد ہونے والی ذلت کو وہ گناہ کہتے ہیں۔ غور فرمائیں کہ گناہ کے نتیجے میں ہمیشہ
 تباہیاں اور بربادیاں ہوتی ہیں شہر و دیار ہو جاتے ہیں آبادیاں اچھڑ جاتی ہیں جبر
 بدل جاتے ہیں، صورتیں مسخ ہو جاتی ہیں، پتھر پسلے جاتے ہیں، آگ اور خون کی
 بارش ہوتی ہے زمین الٹ دی جاتی ہے مگر ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام کا یہ
 کیسا گناہ ہے کہ جس کے نتیجے میں آبادیاں بڑھتی ہیں دیرانے ختم ہو جاتے ہیں زندگی
 سنواری سے اٹنا آدم خلافت ارض کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات
 بنا لقا کر ماضی آدم کے تاج کرامت سے نوازا لیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم
 کے مظاہر جن جلوہ گر ہوئے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی نسل پاک سے
 سید الموصو میں حاصل تخلیق کا حیثیت شاہکار عالم ایجاد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم

جلوہ گر ہونے کیا یہ ساری عظمتیں اور سرملہ یاں انسان کو حضرت آدم کے مفروضہ گناہ
 کے شرے میں ہیں۔ عیاذ اللہ

اس عقیدے کی ایک رد دناک تصویر یہ ہے کہ انھوں نے انسان کو مبدیٰ النشی ہرما
 قرار دیا نتیجہ یہ ہوا کہ انسان مایوس ہو گیا اور اس یاس کے نتیجے میں جب گناہ بڑھے اور
 انسان نے یہ سوچا شروع کر دیا کہ ہم بند النشی مجرم ہیں جب ہمارے جرم کی وجہ سے
 لذت فوہم کھٹنے والی ہیں ہے بے لذت و مردار سے دامن کشی نا دانی ہوگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ
 انسانوں نے اللہ کی زمین کو گناہ سے بھر دیا تو حیا یوں نے اور ارباب کلیسا نے
 توڑا عقیدہ کا نظارہ کو ختم دیا یعنی انسان پر افہمی مہر تو ہے مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
 صلیب و دار قبولی فرما کر تمام انسانوں کے گناہ بخشوا دئے۔ پس کیا خدا یاں مایوسی
 نے انھیں بجز عصیان میں غوطہ زنی پر مجبور کیا تھا اور یہاں نجات کے یقین نے انھیں
 گناہوں میں ڈوبو دیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام لوگوں کے گناہوں کا نقارہ بچکے
 ہیں تو پھر گناہ کیوں نہ کھلے جائیں

آپ کو رزاد یہ نگاہ سے غور کریں تو یہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی کہ صرف
 یہی نہیں کہ انھوں نے اپنے انبیاء کے مقدس منصب کی توہین کی بلکہ انھوں نے ان کے
 مشن ان کی تحریک اور ان کے اخلاق حسنہ پر تحریف و تبدیل کے پوسے ڈال دیئے
 مشہور مستشرق پروفیسر ریان لکھتا ہے۔

ستكون حياة عيسى عليه السلام مستتر في جميع الزمان
 حتى لا ينفك لسان ارباب الخلق

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کراہی زمانے کے قلب میں طرح پوشیدہ ہو گئی ہے
 کہ ان کی حیات کے بعد زمانے کی زبان ان کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ایک ایسا طویل القدر پیغمبر
 جس کی زندگی کو پوری حیات انسانی کے متعدد تصور حیات مانتے ہیں ان کے متعلق انھیں

صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ بن باب کے پیدا ہوئے۔ مگر اسے میں کلام نہیں آیا۔ ۱۰ برس کی عمر شریف تک لوگوں کے سامنے مختلف معجزات بالخصوص احیاء موتی و اشخاص و کمبوہ و مبروص وغیرہ سے مشفق بنیں کرتے رہے جب لوگوں کو ان کی نبوت کا یقین ہو گیا تو وہ غائب ہو گئے ۳۰ سال کی عمر میں دوبارہ ظاہر ہوئے یہودیوں نے شدید اختلاف کیا۔ ایک محضر کے کنارے کچھ ٹھیکروں اور چرواہوں کو منع فرمایا اور پھر انھیں صلیب دے دی گئی۔

کیا صرف اتنی ہی زندگی سے عہد سے لے کر ہر ملک کے لئے کوئی دستور دیا تا یہ ہو سکتا ہے اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے معاشرتی مسائل اخذ کرنا چاہے سطنت و حکومت کے قوانین طلب کرے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے متعلق سوال کرے قانون ازدواج، پرورش و اولاد، حقوق والدین وغیرہ کے متعلق پوچھے تو ان کی موجودہ مشہور زندگی میں ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔

یہ تو اسلام اور پیغمبر اسلام کا احسان عظیم ہے کہ انھوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر اور اچھا فی الدیاء و الآخرۃ قرار دے کر عیسائیت کی آئینہ رکھ لی ورنہ آج عیسائیوں کو یہ بھی ثابت کرنا دشوار ہو جاتا کہ حضرت عیسیٰ نام کی کوئی تاریخی شخصیت بھی کبھی جلوہ گر ہوئی تھی۔ غائبانہ اسی بات کی طرف حضرت عیسیٰ نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ۔

”دیانے اپنے سردار کے بیٹے میں غلطی کی ہے جب وہ روح الحق فارقیط را محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوگا تو میری صحیح حیثیت کو دنیا کے سامنے پیش کریگا۔ تقریباً یہی حال دنیا کے دوسرے مذہب کا بھی ہے قرآن عظیم کا سلطانہ کریں تو یہی ہو گا بھی حال اس سے کچھ زیادہ مختلف نظر آئے گا بہرہ دیگرہ کے یہاں جو آثار و دیگرہ کا عقیدہ ہے وہ تو رب فہم کے نزدیک بلکہ البطلان ہے ان پر گفتگو کرنا یصنع

اوقات کے مراعات ہوگا۔

لیکن یہاں اگر ہمیں اسلام کی حقانیت کے اعتراف پر مجبور ہونا پڑتا ہے اس لئے کہ اس نے جو عقیدہ رسالت پیش کیا ہے جامع و کامل و عظیم و واضح اور روشن ہے اسلام ابدی اور دراصل کو مصطفیٰ اور برگزیدہ تصور کرتا ہے وہ انھیں خدا کی نگاہ قدرت کا انتخاب کہتا ہے وہ ان کی ہر ہر حرکت میں کو نجات دہندہ تصور کرتا ہے وہ ان کے لفظ پاک کو خدا کا کلام قرار دیتا ہے ان کے اقوال و افعال کو منشأ و ابتداء دی سے تعبیر کرتا ہے انھیں نبوت مطلقہ کی سطح سے بلند تصور کرتا ہے اس طور پر کہ ایک غیر نبی انسان کو کھڑا کر کے کہتا ہے کہ تیرے یہاں ہر مسئلہ اور ان میں سب سے بڑھ کر عقیدہ ہے کہ وہ عظمت اور کائنات سے اسلام کی آگاہی میں رہیں و رسول مبرور حق الخطا ہے اس لئے کہ اگر وہ بھی اگر کتاب خطا کر سکتا ہے تو یقیناً جو قانون دے گا اس کو اچھا سمجھتا ہے یا اس سے بدتر سمجھتا ہے اس لئے اس طور پر صرف نبی کی رائے ہی نہیں بلکہ پورا امت کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کچھ دعویٰ ملے نہ ہوگا کہ ہمارے ہی سے ہم کو جو قانون عطا فرمایا ہے وہ تم میں الخطا ہے و افضل ترین ہے اس سے بہتر قانون کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ہماری جمعہ رحبان و قسین نے دیا یا ان کے کلام سے کہ لفظوں میں خدا یا نبی حیثیت نے خود فکر کے بعد فیصلہ دے دیا ہے اس میں کوئی خطا نہیں ہے تو یہ اور حیرت انگیز بات ہوگی اس لئے کہ نبی کی محدث ترین رائے اور اس کے پیغام کی صداقت پر ہر تصدیق ثبت فرمائے والا خدا ہے ہم کے اتنی نہیں یہ بات تو اس سے بھی زیادہ عجیب ہوگی کہ قانون ساز یا ریاضت کے عالی دماغ افراد کو پرکھوئے جو کہ وہ انسانی کی بھڑ سے سپہ صحت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو یا یونہی اگر جس کے کلام طرین کے اقوال باطلہ کی طرح سے بنی کو اپنے ہی عیسائیت کر

کر دیا جائے تو پھر ہم اس کے قوانین کو بالاسطاق رکھ کر خود قانونِ حیات کی ترتیب کا حق رکھتے ہیں اس لئے کہ جب بنی ہمارے ہی جیسا ہے تو ہمیں بھی حق ہے کہ ہم قانون بنالیں یا پھر اس بات کی کیا ضمانت کہ بنی سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی ہوگی یا پھر یہ کہ بنی نے جس ماعتوں میں بیٹھ کر قانون پیش فرمایا تھا۔ یقیناً وہ اس کے مطابق ہوگا مگر آج حالات بدل گئے ہیں بنی کو غیب معلوم نہیں تھا بنی نے آج کے موجودہ حالات کا جائزہ نہیں لیا ہوگا اس لئے آج سے ۱۴ سو برس پہلے والا قانون آج کے لئے ناقابلِ عمل ہے۔۔۔۔۔ مگر اسلام نے جو حقہ رسالت پیش فرمایا ہے وہ ان تمام فقہوں کا سد باب کر دیتا ہے اسلام اس بات کا قائل ہے کہ ماضی حال مستقبل سب بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نگاہوں کے سامنے ہیں ان کا عطا فرمودہ قانونِ حیات سب پر حاوی ہے نہ نامی کے اندر طاقت تھی کہ بنی کے قانون کو جیلج کر سکتا اور نہ عمر جدید کے اندر طاقت ہے کہ بنی علیہ السلام کے قانون سے بہتر کوئی قانون پیش کر سکے اور نہ معصور مستقبل میں یہ ممکن ہو سکے گا۔ یوں ہی قرآن نے بنی علیہ السلام کو بشر تو فرمایا ہے مگر عام انسانوں جیسا نہیں بلکہ سید البشر امام الانبیاء حامل مخلوقات مطلقہ و انفلیت عامہ طاہر ہے اس عقیدہ رسالت کے بعد بنی کی حیات پاک ہر لڑش اور ہر خطا سے معصوم معصون ہے جو مذہب اس قدر پاکیزہ بصورت رسالت پیش کرنا کہ اس کو حق ہے کہ وہ ایک عالمِ نظامِ حیات کے حامل ہوئے کا دعویٰ کر سکے اور کائنات اس کے دعوے پر ایمان لائے۔

(۲) نظامِ عبادت

اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کی عبادتوں کا جائزہ لیجئے تو یہ محسوس ہوگا کہ مسیحیت یہودیت ہندو مت بودھ مت میں عبادت و رہائیت اور ترک لذات کا

نام ہے عبادت زندگی پس بنی مگر زندگی سے نزار کھاتی ہے عبادت زندگی کا حق مستقبل کا عزم کا سیاق کا یقین اور جزائے بہت بچنے کے بجائے یاس و تنوہیت عافیت پسند، انوارِ فطریہ سے علیحدگی زندگی اور زندگی کے اقدار عزت سے بیزاری سمجھتی ہے وہ انسان کی بہترین صلاحیتوں کو فنا کر دیتی ہے جن کے ذریعے سے وہ جہان بنائی کے نفع انعام دے سکتا تھا۔ وہ انسانوں کا رستہ انسانوں سے توڑ دیتی ہے اور صوم و نشینی یا صوم اور ری کا حکم دیتی ہے جہاں یہ نعمہ نطفہ پایا جاتا ہے وہ کسے رہا کسے کار سے نہا شد

ظاہر ہے کہ یہ نظامِ عبادت اس دنیا کے لینے والوں کا نہیں ہو سکتا جہاں زندگی کی عمارت تھوڑی اور تالغ پرقائم ہوتی ہے جہاں خوشیاں جس منہ رتی میں غم اور رنج واقعے اور نفع میں سکھیاں اور آہیں ہیں جہاں جذبات و احساسات کم کار فرما رہے ہیں جہاں فطرت کا حسن کائنات کی برتر سے کو دعوتِ نظارہ دے رہا ہے جہاں ہر گناہ کے اندر زمین روید و حدہ لاشریک کی گویا کے نئے بریل بدل پر چھڑتے ہیں۔ اور جہاں برگ درختان ہنر و نظر پوشیدار ہر درختے دفتریت معرفت کر دکار کی آئینہ بندی ہے

جو عبادت زندگی کی عظمتوں کے حصول کا تڑپ کے بجائے زندگی سے بیزاری کا درس دیتی ہے وہ زندگی نہیں بلکہ موت ہے اس کے برعکس اسلام کا نظامِ عبادت کس قدر خوبصورت اور زندگی کی عظمتوں سے بھرپور ہے اسلام ایک خدا اُسے وحدہ تدوین کا بارگاہ میں سجدے کا حکم دیتا ہے کو دوسری طرف رزمگاہ حیات میں تیز گامی کو لازمِ حیات قرار دیتا ہے۔ ہم باللیل و بالنهار فرسان ہے اپنے ماننے والوں

[illegible]

عشرتِ فطوہ ہے دریا میں فضا ہو جانا ۔

عشرتِ قطره ہے دریا میں فنا ہو جانا

میں نے اپنے محلہ کے لوگ محلہ کی مسجد میں حاضر ہو کر اپنی وحدت علی کا ثبوت
کیا۔ ان کے اطراف و جوانب کے لوگ عید گاہ میں حاضر ہو کر احتیاط علی زندگ
لی سب کو سنا۔ یہاں اور زندگانی میں ایک ایک کتبۃ اللہ کی دیواروں کے نیچے تمام
دیکھ سکتا ہوں۔ ان کے جہانیاں لقیہوں اور نئی دسلی مزد کو بائش بائش کر کے

اجتماعی مسجد: نیاز پیش کی ہے۔

اجنبائی سجدہ یا فرامیں کرنا۔
عبادت کے لئے بھی کسی خاص گوشہ عایت کی اس طور پر قید نہیں لگائی گئی کہ
اس کے بغیر عبادت ممکن ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
میرے لئے پوری زمین سجدہ گاہ ہے۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ یہ
کہیں تو یہ بات ثابت ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر بھی عبادت ہے۔ اور اللہ
کے بندوں سے پیار کرنا بھی عبادت اسلام میں عبادت زندگی بخشی ہے زندگی کا وہ کام
عطا فرماتی ہے آفاق و انفس پر حکمران کا مستحق بناتی ہے استقلال و عمت بخشتی ہے
جرات و حوصلہ سے نوازتی ہے خدا کی بارگاہ میں سر جھکا کر اپنی انسانی خودی کی حفاظت
کا ارس و یچی ہے۔ اندازہ فرمائیں کہ اسلام کا بآئینہ ترین نظام عبادت اور کیاں دوسرے
نہ یہ کہ عبادتیں جن کا لفظ قرآن عظیم نے اپنی اس آیت کریمہ میں کہجی ہے
وَمَا كَانَتْ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا أَلَامًا كَانَتْ وَتَقْصُرُ مِنْهُ
اور ان کی عبادت تو گھر سے پاس صرف سبیلان اودامالیاں ہیں۔

وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدير فليس

اور ان کی عبادت تو گھر سے پاس صرف سیٹیاں ادا تالیاں ہیں۔

(۳) نظام اخلاق

نظام عقائد اور نظام عبادت کی طرح سے دنیا کے دوسرے مذاہب کے دامن
ایک باضابطہ نظام اخلاق سے بھی خالی ہیں۔ اس لئے کہ اس وقت ہمارے سامنے
مستتر سکلام، اخلاق عملی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی تعلیمین اخلاق کے صحائف وجود
میں ان میں انسان کی صرف حید فضیلتوں کا مدکرہ کیا گیا ہے یا صرف حید کمزوریوں کی
طرف نشاندہی کی گئی ہے چند جوہر ہوں کا تذکرہ ہے جسے انہیں پر شمار کیا جاسکتا ہے
مثال کے طور پر سچیت ہی کو لیجئے اس کی کل اخلاقی تعلیمات کو صرف ان چند جموں میں سٹپا
جاسکتا ہے۔

۱۔ اکرام والدین ۲۔ خون ناحق سے پرہیز ۳۔ فراموشی بھام سرفہ سے دست کشی
۵۔ شہادت کا ذبح سے احتیاط۔

میں عرض کرتا ہوں کیا ان جہد اخلاقی تعلیمات سے انسان کی پوری زندگی کو سنسنو اوجھا سکتے ہیں کیا جہد سے لے کر خود تک زندگی کے تمام گوشوں پر یہ تعلیمات حاوی ہیں کیا ان تعلیمات میں انسان کے تمام رشتوں کا نہ کہ وہ ہے جس سے دولت انسان کی پوری زندگی کو صرف ان جہد ادھر و نہا ہی کے سوا نہ کیا جاسکے، اس سوالات کا جواب آپ کو یقیناً نفی میں ملے گا اس کے برعکس اگر آپ اسلام کی اخلاقی تعلیمات کا جائزہ لیں تو محسوس ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد نفی ہی نہیں اخلاقی یہ جو ارشاد فرماتے ہیں

بعت لا تعمم كلامم الاخلاق

قرآن عظیم ان کے مقدس منصب کی ستانہ بھی قرار پایا ہے دولتِ تعالیٰ خلقِ عظیم
 یہی وہ ہے کہ اسلامی نظامِ اخلاق انسان کی پوری زندگی کے اوپر چھایا ہوا ہے ہر سے
 لے کر خود تک زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس سے کہ اسلام کی اخلاقی یا عبادی
 ہر ذرہ میں۔

یہی وجہ ہے کہ سرکارِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ایک شخص نے سوال کیا کہ اے ام المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق پاک کیا تھا تو انھوں نے ارشاد فرمایا کہ ان کا خلق قرآن ہے قرآن پاک میں الحمد للہ الف سے لے کر الذی اس کا سبب کہ بہر آیت کریمہ پر ہمیں تصویر کردار مصطفیٰ نظر آسکتی۔

ایک اور نقطہ نظر سے اگر آپ مسیحی اخلاقیات کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مسیحی اخلاقیات کا حاصل صرف تدلی اور انفعال ہے۔ خدا کے علاوہ انسانوں کے آگے بھی جذبہ خود سیرگی ہی اس کا خلاصہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب

یہ جملہ زبان مدعوام و خواص ہے جس میں علی خدک الایمن قادری اللیس جو تیار ہے اپنے رخسار پر طائر کے اُسے اباں رخسار خود بخود پیش کر دے اور کیا اس کا مطلب یہ نہ ہو کہ جو تیار ہے ایک کلیا پر حملہ کرے اس کو دوسرا کلیا بھی پیش کر دے جو تیار ہی ایک مملکت جھینے اسے دوسری مملکت بھی پیش کر دے کہ یہ تو کیم کسی نظام سلطنت و اقتدار کے لئے کوئی اخلاقی ضابطہ دے سکتی ہے اس تو کیم کی روشنی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ناممکن ہے ظلم کا استحصاں اور عدل کی جنوائی محال ہے مکر دہوں کا تعاون اور ظالمانہ قوتوں کی مدافعت بعید از قیاس ہے یہی وجہ ہے کہ مشہور رحمن منکر لکھنے سے جب سچی اخلاقیات کا مطالعہ کیا بیاضتہ بیکار اٹھا۔

وہ انسان کی بہترین صلاحیتوں کو نکال کر دیتے ہیں۔

جادو بجا انکسار اور فروتنی ظہر کے سامنے خود سیردگی بیداری خصلتیں مسیحیت کا پیداوار ہیں یفرمتدن دنیا کے لئے ممکن ہے کہ اس طرز اخلاق میں زندگی رہی ہو مگر آج کی متمدن دنیا کا کبھی اخلاقات میں کوئی حصہ نہیں ہے۔

دوسرے لفظوں میں وہ اعلان کر رہا ہے کہ عیسائیت کی اخلاقی و درسی تعلیم جدید اور تمدن حاضر کا ساتھ نہیں دے سکتی اس کے برعکس اگر آپ اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کریں اور اسلام کی اخلاقی قدروں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ اسلام نے جہاں تواضع اور انکسار کا حکم دیا ہے وہیں ظلم کفر اور عیسائیوں کے سرکشی کے مقابلے میں جہاد کا بھی حکم دیا ہے اسلام ایک نظام عدل ہے ایک توازن نظام خلقی ہے یہی وجہ ہے کہ آج پورے یورپ نے مسیحیت کی اخلاقی تعلیمات سے غمگینہ کنارہ کشی اختیار کر لیں اور اسلامی اخلاق حسنة کو انھوں نے شہرہ ی اور لاشعوری دونوں طریقوں سے قبول کر لیا ہے۔ عہد

فرمانیں کر دینا کے سب سے بڑے مدعی خلاق عظیم (سبحیت) کا جب یہ عالم ہے تو یہ ہرگز
 برداشت اور سمجھداری و تدبیر کا کیا عالم ہوگا جہاں کسی جہلانی اخلاق کا کوئی تصور ہی
 نہیں ہے محض بعض صدافقیوں کی طرف کچھ مبہم اشارے ہیں جو انسان کی مکمل رہنمائی
 نہیں کر سکتے جب اسلام کے علاوہ دنیا کے تمام مذاہب کے نظام عقائد نظام عبادت
 نظام اخلاق کا ماضی و حاضرات ہو گیا تو ایسے بہترین عظیم کی اس آیت کریمہ کی تلاوت
 کریں۔

ان الذین عندنا انما الاسلام
 بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے

حضرت علامہ مولانا زین العابدین صاحب طائڈوی

قبر پر عمارت بنانا بچراغ جلانا پھول اور چادر ڈالنا

ادبیائے کرام مشائخ عظام کی قبروں کے آس پاس عمارت بنانا یا قبہ تعمیر کرنا
 حرام ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ قبر کو سایہ کرنا نہیں ہے بلکہ ان حضرات کی عظمت ظاہر
 کرنا اور زائرین کو آرام پہنچانا ہے جو وہاں فیوض و برکات حاصل کر سکیں جاسوس
 صاحب نور اللغات قرآن کریم اور مائتہ ثمرات میں بھی شرح بخاری میں ہے
 دینی مسائل کا انی اس صوب غسطلط لغرض صحیح اور مستقیم من انھیں
 معذ للاحیاء لا ظلال علیہا جاریہ یہ اشارہ ہے کہ صحیح غرض کے لئے
 خیمہ گنا جائز ہے جیسے کہ زندوں کو دھوپ سے بچانے کے لئے نہ کہ میت کو سایہ کرنے
 کے لئے حضرت امام حسن بن حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کی
 بیوی نے ان کی قبر پر ایک سال تک قبہ بنائے رکھا اور حفاظت میں حضرت امراۃ القبر
 علی قبرہ (سیدہ مشکوٰۃ) اور تفسیر روح البیان جلد ۲ پارہ ۱۰ میں یہ آیت اسرار
 یہی مسجد اللہ ہے۔ قبار القباب علی قبور العبادۃ والادبیاء والصلحاء
 امر جائز ادا کا ان المقصد نہ لک المقظیم فی اعین الخاصہ حتی لا

بکھڑا صاحبِ ہذا القبر۔ یعنی علماء اور علماء کی قبروں پر عمارت بنانا جائز کام ہے جبکہ اس سے مقصود لوگوں کی نگاہوں میں عظمت پیدا کرنا ہو تاکہ لوگ اس قبر واسے کو حقیر نہ جانیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں۔ قد اباح المسافر البناء علی قبرہ المشایخ والعلماء المتہذبن لیؤدھم الناس ویسترجوا بالجلوس۔ یعنی علماء و متقدمین نے مشہور مشایخ اور علماء کی قبروں پر عمارت بنانا جائز فرمایا ہے تاکہ ان کی لوگ زیارت کریں اور وہاں بیٹھ کر آرام پائیں۔ شامی میں ہے وقیل لا یکرمہ البناء ذاک ان الطیبت من المشایخ والعلماء والسادات کما فیہ اگر میت مشایخ اور علماء اور سادات کرام میں سے ہو تو اس کی قبر پر عمارت بنانا مکروہ نہیں ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے نہی رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان یخصص القبر بالبناء یعنی علیہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبروں کو تختہ کیا جائے اور اس پر عمارت بنائی جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قبروں کو تختہ کرنا اور اس پر عمارت بنانا ممنوع ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں ممانعت قبر کے اندر دفنی حصہ کو تختہ کرنے سے ہے اور یہ ممانعت عام مسلمانوں کی تختہ کرنے سے ہے اور یہ ممانعت عام مسلمانوں کی قبروں کو تختہ کرنے سے ہے کیونکہ یہ سب فائدہ ہے لیکن اولیائے کرام کی قبروں کو تختہ کرنا تو اس کی ممانعت نہیں ہے۔ کیونکہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے سرانے ایک پتھر نصب فرمایا اور حضرت حارثہ اسی کے متعلق فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جوان تھے۔ ہم میں بڑا کوڑے والا وہ تھا جو عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو بھلا گ جاتا ان امثالہ نادیتہ الذی یتسب

قبر عثمان بن مظعون حتی یجاء ذکا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف سرانے قبر سے انک وہ پتھر نصب نہیں تھا بلکہ قبر سے متعلق کوڑے والا اس رویت میں صرف سرانے کی طرف نصب کرنے کا ذکر ہے۔ اب اگر قبر پر عمارت بنانا ممنوع تو یہ اس کا تعلق تمام لوگوں کی قبروں سے ہے اور یا خاص قبر پر عمارت بنانا اس طرح مکروہ یا ستون قبر پر ہو کیونکہ جس چیز سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے اس سے صاحب قبر کو بھی تکلیف ہوتی ہے عمارت کے مفراتے ہیں اہلیت یتاذی بہا یتاذی بد الحی جس بات سے زبردوں کو تکلیف ہوتی ہے مردے کو بھی اس سے تکلیف پڑتی ہے (رد المحتار) فتح الباری میں ہے۔ اتفاق علی ان حرمتہ المسلمین صیبا حکمتہ حیاء۔ عمارت کا اس پر اتفاق ہے کہ مسلمان پر میت کی عزت و حرمت اس کی زندگی ہی کی طرح ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں اس عظم الامیت و اذاکہ لکسوفہ حیاء مردے کی ہڈی توڑنا اور اس کو ایندھن بنانا ایسا ہے جیسے زندہ کی ہڈی توڑنا (امام محمد بن زبیر رحمہ اللہ) ہم حضور علیہ السلام فرماتے ہیں۔ لانی مجلس احد کہ علی جمبوعہ متعرق نیابہ فتخصص الذی جدد خیلولہ من ان یجلس علی قبرہ بے شک آدمی کو انکار پر بیٹھا دینا یہاں تک کہ وہ اس کے کپڑے جلا کر جلڑک پہنچ جائے اس کے لئے بہتر ہے اس سے کہ قبر پر بیٹھے (مسلم ابوداؤد نسائی ابن ماجہ)

عام مسلمانوں کی قبروں پر بلا ضرورت چراغ جلانا جائز ہے اور اگر ضرورت ہو تو جائز ہے اور ضرورت کی صورت میں کسی قبر کی جگہ مسجد ہو یا قبرستان میں یا وہاں کوئی بیٹھا ہو۔ البتہ مزارات اولیاء یا پیران ضرورتوں کے ان کی اظہار عظمت سے بڑا جملانا جائز ہے۔ حلیۃ نذیر شرح طریقہ تجزیہ میں ہے۔ اخر ارج القمور علی القبر مدیۃ والاف مال یکن فی البزادیۃ وحذ۔ حذہ اذا حلا عن مدیۃ واما

اذا كان موضع القبر مسجدا او على طريق او كان معنك احد جالس
او كان قبره في من الاول او عام من الخفافين تعظيما لوجهه اعلموا
لناس انه ولي ليقربوا به ويدعو الله تعالى عند استقبال لهم فهو
جسار قبره على جوارحه اور مال ضائع كره اسي طرح بتا يه ميت
به حكم من وقت به جلد به فائده مومنين اور کسی قبری جگہ مسجد ہو یا کہ قبر راستہ میں ہو
یہ قبر کوئی بیٹھا ہو یا کسی ولی الحق عالم کی قبر ہو تو ان کی ورنہ تغیر کرنے والوں کو
بتائے گئے کہ یہ ولی کی قبر ہے تاکہ اس سے برکت حاصل کریں اور وہ ان کو
سے دعا کریں اور جہنم میں نہ آئے اور تغیر روح البیان میں ہے کہ اذا ايقد
الندادين واستمعوا عند قبور الاولياء والصالحين والاحياء الاولياء
فامقصد فيها مقصد حسن وهذا الزويت والشئ الاولياء بوقت عند موتهم
تعظيما لهم . محنة فيهم حاشوة ينبغي لشيء من ذلك وليد من عيسى
کے من قبل اس دروم تبيان حال ان کی عظمت کے جو کہ اس کا بعض صحیح ہے اس سے
ہو رہے اور وہ اللہ کے لیے ہیں وہ بھی کی مذکر سامان کی عزت کے خدا کے
ن کی قبروں کے اس حدیثی حائض پر ہے اس سے روایت جلتے۔
مومن کی قبر پر بھوں ڈال دیا ہے جلت اور امت رح ہوں یا گنہگار نہ رسول
اس پر مومن زندہ ہوتی ہے اس سے وہ تسبیح کرتا ہے جس سے میت کو ثواب ہوتا ہے تاکہ
عذاب میں تخفیف ہوتی ہے اور اس سے ملو کہ شریف کی وہ حدیث ہے جو ابن عباس
رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقم من
موتی اللہ کی تدایہ المسلم لا یسودہ من لولہ الامم انہا یشی
من اللہ کی تدایہ المسلم لا یسودہ من لولہ الامم انہا یشی

یا الغمیسة ثم خذ من هذه سوطية فتشقا بنصفين ثم غزوني كل
قبر وحادثة قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنعت هذا فقال علی ان تخفف
عنہما ما لم یبسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دفنوں پر گذرے پس فرمایا کہ
یہ دونوں عذاب لئے جاتے ہیں در کسی قبر میں عذاب نہیں کے جاتے ہیں یعنی
ان کے عذاب کا سبب کوئی بڑا گناہ نہ تھا بلکہ ان میں کا ایک عذاب سے تخفیف
تھا یعنی میت کے آستانہ پر وہ کا احاطہ کرتا تھا سلم کی روایت میں ہے کہ میت
جاتا تھا اور دوسرا چھل غوث کرتا تھا یہ سر کا روایت صلی اللہ علیہ وسلم
میں ہے کہ اسے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے کیا فرمایا
ان دونوں قبروں کے عذاب میں تخفیف ہوگی جس تک کہ یہ دونوں حصے تراش دیے
تو رہیں۔ اشعة للہجات میں شیخ محقق عبدالحی محدث دیوبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
اسی حدیث کے تحت فرماتے ہیں و تمسک سند جماعت۔ ابن ہریرہ در اندلس
سنہ ۲۵۸ و یحییٰ بن یحییٰ اس حدیث سے یک جماعت میں یہی ہوتی ہے دونوں
سنہ پھول اور یہاں لائے کے جواز میں یہ چند باتیں ہی لکھیں ہیں کہ
جن سے ان کا مقصد اس میں سے منع کرتا ہے۔ مگر کوئی بات ان کی یادگار نہیں ہے
ہر ایک بات کا جواب دیا گیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ تراش جانے سے عذاب
تخفیف ہونا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے اس کا جواب
کہ یہ محض دعویٰ بلا دلیل ہے۔ اصول فقہ میں اس بات کی تصریح ہے کہ حضور
تعالیٰ علیہ وسلم کے احوال تسبیح کا ادنیٰ درجہ مباح ہوتا ہے۔ جبکہ شرعی دلیلوں
سے کوئی دلیل خصوصیت پر قائم نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ تخفیف عذاب

دعا سے ہوئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں تر شاخ کی قید ہے اگر تخفیف
 دعا سے ہوئی تو یہ قید بے فائدہ ہوگی اور اس فرمان سے کہ عذاب میں تخفیف ہوگی
 جب تک کہ یہ تر ہے معلوم ہوا کہ تر شاخ سے تخفیف ہوئی۔ شامی میں ہے۔ ولعلیلا
 بالتخفیف عنهما ما لم یسببا ای تخفف عنهما ببرکۃ تسبیحہما اذ هو
 کل من تسبیح الیابس، اتی الاخضر نوحۃ حیاۃ۔ عذاب کی کمی کی علت انکا
 خشک نہ ہونا ہے یعنی ان کی تسبیح کی برکت سے عذاب میں کمی ہوئی کیونکہ تر شاخ کی
 تسبیح خشکی کی تسبیح سے زیادہ کامل ہے کیونکہ اس میں یک قسم کی زندگی ہے اور شاخ
 میں ہے۔ ومن احادیث مذکورہ وضع ذلک اتباعا لقیاس علیہ مک
 عند فی دما سامن وضع غصان الآس ونحوه وضع بذلک لیسوا
 حماۃ من تساقیہ وضع، اولى ما قالہ بعض المد لیکہ من ان تخفیف
 من القیوس انہ حصل ببرکۃ یدہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ دعا
 لہما فلا یأس علیہ غیرہ وقت ذکوا النجار فی صحیحہ زہرید ابن
 الحصبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوصی ان یجعل فی قبرہ حریدتان
 یعنی تر شاخیں ذہرید ابن زہرید نے روایت کی ہے اور اسی پر
 قیاس کیا جائے جو ہمارے زمانہ میں آس وغیرہ کی شاخیں ڈالنے کی عادت ہوئی ہے
 شاخیں کی ایک جماعت سے بھی اس کی تصریح کی ہے اور یہ مانوس کے اس قول
 سے اولیٰ ہے کہ تخفیف دونوں قبروں میں بسبب برکت دست مبارک حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم کی ہوئی یا آپ دعا سے ان دونوں کے لئے پس اس پر قیاس کیا جائے گا اور
 بخاری سنن صحیح میں ذکر کیا ہے کہ بریدہ رضی اللہ عنہ نے وصیت کی کہ ان کی قبر میں جو
 پودہ خشک رکھ دیا جائے تیسرا بات یہ ہے کہ اگر تخفیف عذاب کے لئے تو نیکیوں کی

قبروں پر نہ ڈالنا چاہئے۔ جیسا کہ مولوی اشرف علی نے اصلاح الرسوم میں لکھا ہے کہ
 پھول وغیرہ فاسقوں اور فاجرین کی قبروں پر نہ ڈالنا چاہئے نہ کہ اویس کی قبروں پر
 ان کے مزاروں میں عذاب ہے ہی نہیں جس کی پھول وغیرہ سے تخفیف کی جائے
 اس کا جواب یہ ہے کہ جو اعمال گنہگاروں کے دفع عذاب کے لئے ہیں وہ نیکیوں کے
 بذریعہ درجات کے باعث ہیں۔ اور معرفت بریدہ کی وصیت اور شامی و عمارت سے
 معلوم ہوا کہ صرف گنہگاروں کے لئے نہیں ہے۔ اور عالمگیری میں وضع ہو
 دو الیہا حین علی القیوس حسن۔ قبروں پر پھول اور خوشبو رکھنا اچھا ہے
 اولیاء کرام کی قبروں پر چادر ڈالنا جائز ہے اس لئے کہ اس سے عام زیارت
 کرنے والوں کی نگاہ میں صاحب قبر کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ شامی میں ہے قال
 فی فتاویٰ الحجۃ وتکرہ المستور علی القیوس دخی محی قول لآل
 اذ اقصی بہ التعظیم فی عیون الدماء حتی لا یحقر واحد حب
 القبر بل جلب الخشوع والآداب للعافین الزائرین فہو جائز
 لان الاعمال بالامنیات۔ یعنی فتاویٰ ترمذی سے کہ قبروں پر یہ دس سرورہ میں
 لینیم کہ کہنے میں کہ آج کل گرس سے عوام کی نگاہ میں تعظیم مقصود ہوتا کہ وہ صاحب
 قبر کی تعظیم نہ کریں بلکہ عافلوں کو اس سے ادب اور خشوع حاصل ہوتا ہے
 کیونکہ عمل میت سے ہے اور یہ روح البیان پارہ ۱۰ ص ۱۰۷ میں ہے
 قضاء القیاب علی قبور العلماء و لاویاء و الصلحاء و مع السید
 والعلماء و المنیب عن قیوس ہم امر جائز ادا کا ان القصد
 التعظیم فی اعین لعامہ حتی لا یحقر واحد حب القیوس علماء
 اور صاحبین کی قبروں پر عمارت بنانا اور ان پر غلاف اور عمارت اور کپڑے چھانا جائز
 ہے جبکہ اس سے مقصود یہ ہو کہ عوام کی نگاہ میں ان کی عزت ہو اور لوگ متوجہ رہیں

فاضل جلیل حضرت مولانا محمد سلیم اختر صاحب پورنوی

عقیدہ تقدیر

دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی ماہیت سے کما حقہ واقفیت دنیا مائل سے
ان میں سے بعض کی نوعیت خارج وجود سے نہم وادراک میں نہیں آتی اور بعض سے
بالترجیح کے سب کچھ میں نہیں آتی سو لہذا غرضاً اس سے بھی وہ امتیاز ہے۔ سب سے
بہر ایک احتمال قدرت پر نہایت سادہ راسی مداخلت بجا سے مگر ہر کے حسنات و حسنات
ہیں مسئلہ تقدیر بھی انھیں میں سے ہے۔

مسئلہ تقدیر کا راکت نوعیت و ماہیت مسلم الہ ہے لیکن انسان جو بالطبع غیر مسلم متباد
اور منع کی مولیٰ چیزوں کے حالات معلوم کرنے پر جو عین ہے مسئلہ تقدیر میں بھی ایسی محدود عقل
سے کام لے جس میں رجحان اور آرائش اور کتاب کا مرکب ہو جو اس کی زندگی کے ستاروں
نہ تھے۔

بعض سے کہ تقدیر کا مفہوم شرعی خدا کی طرف سے ہے۔ اور مذاہب و توابہ یا جزا و سزا
کوئی چیز نہیں ہے۔ بعض نے قرار دیا کہ تقدیر اور عقل تقدیر خالق تقدیر کوئی چیز نہیں دینا
ابتدا سے جلی آئی ہے۔ اور اس طرح چلتی رہے گا۔ نظام عالم خود غلط ہے۔ اس کا کوئی
جز خلاف فطرت نہیں۔

مغنی نے لکھا کہ اس میں ایک مقاصد خیر تقدیر میں۔ برائیاں اور ناقص ارادے تقدیر میں نہیں
ہے انسانی یا شیطان نفل ہے عرض ہر شخص نے تقدیر کو اپنی محدود عقل کے موافق سمجھا۔ اور جو ناقص

ہم میں آیا قرار دے لیا یہ اختلاط خطرناک اس وجہ سے واقع ہوئے کہ انسان نے ایک
ایسے مسئلہ میں اپنی عقل کے کام لیا جو اس کی عقل سے بالاتر تھا اسلام نے بنے
مطبیع و متعابدوں کو حکم دیا ہے کہ وہ تقدیر کے مسئلہ میں عقل سے کام نہ لیں تقدیر
کا مسئلہ خالق تقدیر کے ہاتھ میں ہے۔ اس میں کلام کرنا دین و دنیا موجب خرابی
ہو گا۔

اسلام کے اس پاکیزہ حکم نے ہمارے فرائض مسئلہ تقدیر سے متعلق صرف اتنے رکھے
ہیں کہ جو محبت پیرو مذہب ہونے کے تقدیر کو حکم الہی جان کر رک کہ نہ حقیقت سے
ان میں اور ایک لفظ بھی اس کے متعلق نہ نکالیں۔ لیکن اسوس سے کہ اسلام کے مانتے
والوں نے جہاں اسلام کے اکثر حصص سے روگردانی غلبہ کر لی ہے اور بیوقوفوں کے
شیر و خصال کو پسند کر لیا ہے وہاں مسئلہ تقدیر میں بھی بہت سی باتیں پیدا کر لی ہیں۔ اور
الانہاں طرحیں علی مانع کے مصداق بن کر تقدیر کے مسئلہ میں ترقی و تدبیر ہی ممانعت کا درجہ
بھر خیال نہیں کیا ہے جس سے ایک مذہبی قوم کی زندگی کو نہ صرف نقصان پہنچ رہا
ہے بلکہ بین طور پر جہلم اسلام کو کالی و اپنی کچھ سے کمتر درجہ دیا جا رہا ہے

ذیل میں ہم مسئلہ تقدیر کو نہایت واضح طریق پر جہلم اسلام کے مطابق درج کرتے
ہیں۔ اور دکھانے میں کہ نزدیکان اسلام نے اس سے زیادہ تقدیر کے بارے میں محدود
سے کام لینے اور ناقص سمجھ کی تاویلات کا جامہ پہنانے سے منع قرار دیا ہے اس لئے
ہمارے لئے کوئی ضرورت اس امر کی واقعی نہیں ہو سکتی کہ ہم خواہ مخواہ اس مسئلہ میں گفتگو کرنے
یا اپنی سمجھ سے نوعیت تقدیر کو مطابق کرنے کی کوشش کریں

تقدیر کا مادہ قدر ہے جو ال کے سکون و فزع دونوں طریق پر جمع ہے لغت میں قدر
کے معنی "اندازہ کردہ خدا پر ہے بندہ" لکھے ہیں۔

حق مذکور سے معلوم ہوتا ہے کہ درحقیقت تقدیر خدا کا ایک اندازہ ہے جو اس نے

انسان کے واسطے قرار دیا ہے۔ اس لئے خدا کے اندازہ میں نہ اخلاقت کرنا کسی نوع بھی درست نہیں
بزرگان مذہب نے لکھا ہے کہ تقدیر تین قسم پر منقسم ہے

۱۔ تقدیر مطلق — یعنی وہ تقدیر جو علم و اندازہ باری تعالیٰ
میں حکم قطعی نہیں رکھتی کہ اس کے خلاف ناممکن ہو۔ بلکہ اس میں سی وقت تخلیق ہے۔
حبیب کے خدا کے اندازہ کے موافق کوئی فاجہ اس کی تخلیق کو حکم قطعی سے نہ ملے
جو شے اس تخلیق کو پہلے والی ہے اس کا علم و اندازہ خدا کو ہے لیکن اس میں مصلحت
یہ ہے کہ احاطہ عالم کے اسباب جن کا تعلق تقدیر مطلق میں ہے اگر نہ سے ہے بیکار ہو
جائیں۔ اس تقدیر کی تخلیق مسایہ و واغیرہ سے حکم قطعی اختیار کر سکتی ہے۔ اور تخلیق حائی
رہتی ہے۔ دنیا میں و عداوت کی قبولیت و اذان کا اثر دوران عداوت کے نتائج
کا ترتیب جو مخصوص طور پر کسی کام کے لئے کئے جاتے ہیں اسی تقدیر پر موقوف ہے۔

۲۔ تقدیر مبہم — یعنی وہ تقدیر جو خداوند تعالیٰ
نے غیر موقوف و مبہم قرار دی ہے جس کا حکم قطعی اور خداوند تعالیٰ کا اندازہ قطعی و غیر تغیر پذیر
ہے اس تقدیر میں جو اندازہ خدا نے کر دیا ہے وہ ضرورتاً تو اس میں اسے گا اس کے خلاف
ناممکن ہے

۳۔ تقدیر بعین الہی — یہ تقدیر مطلق ہے
مبہم اس خصوص تقدیر میں خاصان خدا کو داخل و موقوف کی اجازت ہے مذکورہ بالا تشریحات
سے معلوم ہوگا کہ دنیا میں مصائب و ابتلاء و خوش و خرم جس قدر امور انسانی مستقبل
ہیں وہ تقدیر سے ضرورتاً مطلق رکھتے ہیں لیکن چونکہ کسی کو یہ معلوم نہیں کہ وہ تقدیر کی کس صنف میں ہیں
اس سے جب وہ عداوت و عداوت اور ہر ایک قسم کی مناسب و ضروری تدابیر سے دست کش نہیں ہوتا
یہ ممکن ہے جب بدچلنی و خواہش ہم کو ہے وہ مستقبل معلوم ہی ہو مگر نہ ہو اور تدابیر سے
اس میں کایا بہرہ ہو جائیگی۔ تنہا لطف میں موقوف عادات اور بہت سے ایسے واقعات

ہیں ملتے ہیں جو تقدیر مطلق کے تحت میں بہترین و بہترین ہو سکتے ہیں۔

حضرت بنوٹ اعظم اور ان کے پیروں حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ایک واقعہ
لکھا ہے کہ ایک شخص حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سو تجارت کی اجازت حاصل
کر لے آیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سو سو تھیں جانی و مالی نقصان نظر آتا ہے۔ بہت ہے
کہ اس سو کو ترک کر دیا جائے۔ شخص مذکور دوبارہ حضرت سیدنا مومن اعظم رضی اللہ عنہ کی
خدمت میں حاضر ہوا۔ اور اجازت سہر چاہی۔ حضرت نے اجازت عطا فرمائی، شخص مذکور کو
اجازت مل جانے پر مدبلا گیا، اور اموال تجدد کو خرید و فروخت کر کے وہیں وادائیسی میں
ایک مقام اس سے خواب میں دکھایا کہ کواؤں نے اس پر حمل کیا ہے اور چاروں طرف سے گھر
کراں کے اموال و اجناس نقد کو لوٹ لیا ہے اور غلہ و تیر سے اسے بھی زخمی کر دیا ہے۔
خواب سے بیدار ہوا دیکھا کہ لاد جان سلامت ہے غرض سہر کر کے جبرو منافیت سے مکان
بیوٹی اور حضرت حماد کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت نے شخص مذکور سے فرمایا اس
سفر میں تیرے لئے خطرہ جان و مال ضرور تھا لیکن خدا تعالیٰ نے حفاظت فرمائی تھی تو اسے رد
کر کے بیدار کی سے خواب میں تبدیل کر دیا اسی قسم سے بہت سے واقعات اس بات میں
موجود ہیں جن سے کوئی عجب اور اک و عجب سند نہ لے سکتا۔

ایمان و کفر کے درمیان کوئی تیز اور جھنجھلائی نہیں۔ ان مجاہدین سے دوسرے یسوعیوں ان یسوعیوں میں
 دلائل سے بھرا دل لیکھیں۔ ان کے دل اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان کوئی تیزری راہ
 نکالیں۔ یہی ٹھیک ٹھیک کافر ہیں۔ آج کل کے مذاہب باطلہ نے قول امام سے سیدھے سادھے
 مسئلوں کے صحیح و سالم دہن و فکر کو برباد کر کے رکھ دیا۔ ان کے فرائض و رات کو آتش قریب
 سے بھرنے لگا۔ ان کو سرباز کھایا گیا کہ امام مذہب کا ارشاد ہے: اہل قتل کھیں کامر
 ہوگا اور میت کریں سے ان کو بے خبر رکھا گیا۔

میں البسوا ثوبوا جو حکم علی المرتضیٰ نے لبر میں سے لایا۔ اللہ والیوں
 آتش و آملی کے دانتب و اس میں۔ یہی کچھ اصل نیکی یہ ہیں کہ منہ مشرق
 یا مغرب کی طرف کر دیاں اصل میں نیکی یہ کہ ایمان زاد اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور
 کتاب اور پیغمبروں پر اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہو کہ مشرق و مغرب خواہ کعبہ مقدسہ کی
 طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہی کچھ نیکی نہیں بلکہ اصل نیکی اللہ عزوجل و قیامت وغیرہ

یہ قبلہ سے رو رو کر ہے۔ ہر رات یہ کہ حق ہونے سے نفی ہوں میرے عالم کے حادث ہونا
 جسوں کا کشتہ ہو۔ اصل کالیات اور جریات کا عالم ہونا میرا غیرہ جو ہر یکوں پر
 ہر وقت کرے اور یہ اعتقاد رکھ کر عالم قدیم ہے جس کا مشق میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جریات میں
 حاکم ہے۔ اہل قلم سے نہیں اہل قلم و کار۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قیامت میں سے
 کوئی نہ پائی جائے۔ اور اس سے کفر سے حوادث میں سے کوئی موجب ہمارا ہو۔ اس طرح
 واصل یہ ہر اہل حق سے ہر رات دیں میں سے ہی کا انکار کہ ارشاد انوہیت انسان
 سات میں شہادتی کرے وہ اہل قلم میں سے نہیں۔ وہ ہر روز اللہ عزوجل کا فرہے۔ اس کو کافر کہنا
 لا کفر اصل القید کے شافی نہیں۔ (امجدی)

ضروریات دین پر ایمان لانا ہے نفسیہ عالم التشریع میں ہے نقل تو مبنی تھا الیہود
 والنصارائی و ذالک ان الیہود کانت متصلة قبل المغرب الی البیت المقدس
 والنصارائی قبل المشرق و زعم کل فریق منهم ان البیت فی ذالک

ایک قول پر اس کے مخاطب یہود و نصاریٰ میں یہود سمت مغرب بیت المقدس کی طرف نماز
 میں سمجھ گئے اور نصاریٰ مشرق کی طرف اور ہر ایک کا گمان تھا کہ اسی میں نیکی ہے معلوم ہوا
 کہ کسی سمت منوج ہو کر خود سمت کعبہ نماز پڑھنا ہی دین ایمان نہیں۔ ہر دو کوئی علیہ الصلوٰۃ
 والسلام ارشاد فرماتے ہیں لایومن بعدکم حتی اکون احب الیہ من ولادہ والدہ

والناس اجماع۔ ایمان دار جو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس
 کے نزدیک اس کی اولاد اس کے باپ اور تمام نسلوں انسان سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ کیا امام
 کی نگاہ احتیاج میں یہ آیت کریمہ اور حدیث مصطفیٰ علیہ السلام تھی صرف نماز پڑھنا یا
 زکوٰۃ دینا ایمان نہیں ہے بلکہ ایمان اور ہی نہیں ہے بلکہ شہادت کا اور بھی تو دین
 میں نہیں جیسا کہ شرح عقائد الامام نسفی میں ہے لیست حقیقۃ الایمان مجرد
 کلمۃ الشہادۃ علی حادیت الکلامیۃ بعبلا کلمۃ شہادت کی غلطی و رفت کا کون نہ کرے ہوگا
 مگر نہایت کچھ ایمان کی صفات نہیں پیش کرتا۔

کیا میں وہ عجیب المخلقت لوگ جو بیٹھ پرستو باندھ کر گاؤں گاؤں نگر نگر کلمہ اور
 نماز پڑھاتے پھرتے ہیں۔

جسے پاک باطن ٹیپے پاک دل

میاں آپ کو کچھ جمن جانتے ہیں

ار سے وہی کوہ قاف دار۔ جن کی اندھری پٹیوں پر ہاتھی کے پیر کے نشان ہیں
 ہوتے ہیں جن کے پاؤں اندر و رک۔ صبح تو ربانی کرتے ہیں جن کا چکنا سر فرخ آبادی

زبور کی یاد دلانا ہے۔

میرے عزیز دوستوں تمام اقوال کی تعمیر میں اختلاف ضرور ہے اطلاق میں یقیناً
تخالف ہے مگر جن سجدوں میں محبت رسول کی شمع روشن ہے جن کا قلب دہن عشق
رسول کی حرارت سے مالا مال ہے وہ عیب جانتے ہیں کہ کیا محض سبکاً مفہوم مقصود اطلاق
تضاد کے ثابہ سے پاک ہے۔ امام اعظم قدس سرہ کی عبارت کا حاصل بھی یہی کہ جو اہل ہے
ہم اس کی تکفیر نہ کریں گے۔ اس پر اسلام و ایمان کا حکم کریں گے جب تک اس سے کوئی ایسا
امر ظاہر نہ ہو جو تصدیقی قلبی کی تکذیب کرتا ہو اور محبت رسول کا مطلب بھی یہی ہے کہ سرکار
سے تعلق پیدا اس کو جنی حیواب یقین کرے دل کے تمام گوشے اور دماغ کے تمام اجزاء ان
کے حرام و حلال سے مالا مال ہوں جیسا کہ اسی شرح عقائد میں امام جلیل الشان فرمایا
حقائق الایمان ہوا تصدیقی القلبی فلا یخرج المؤمن عن الاتصاف بالایمان فیہ الایمان
ایمان کہ حقیقت وہی تہذیبی قلبی ہے اس وقت تک اسکو ایمان دار کہا جائے گا جب تک
کوئی ایسا امر اس سے سر نہ نہ ہو جو شافی ایمان پر اسی میں ہے غلط فہم ہذا المعنی
نہ ہو بلکہ موکان اطلاق اسم انکار علیہ میں جھٹ آہ علیہ شیئاً من الامور
الاحدیہ والاکثار کہ الذلہ فی ان احد اصنافی جمیع ما جا دہ النبی علیہ الصلوۃ
والسلام وسلم وافر بہ کل بدو مع دفع شہد الزہار بالاضیاء تکلم لدسم بالاحصاء جملہ
کا صہ الامان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جملہ دلت علامتہ لتکذیب والا نکار۔
یہی اگر کسی کافر میں تصدیقی قلبی پائی جاوے جب بھی اس پر لحاظ کامری کا اطلاق کیا جائے
تو اس کافر میں کوئی علامتہ تکذیب و انکار پائی جاوے جیسا کہ ہم ایک ایسا انسان فرض
کرتے ہیں کہ شارب علیہ السلام سے کچھ مراد اس نے اس کی تصدیق کی زبان سے
اقرار بھی کر لیا اور اس پر عمل پیرا بھی ہوا۔ مگر نہ نار با اختیار با نذرتلبے یا باختیار
پیش انعام سجدہ ریز ہوتا ہے اس پر حکم کفر ہی نہیں گئے اس لئے کہ شارب

علیہ السلام نے ان چیزوں کو علامت کفر فرمایا ہے اسی لئے آیت مذکورہ اہل دین فرمایا گیا کہ
مخض رو بہ شرق و غرب ہوا ہی ایمان نہیں جب تک تصدیقی قلبی نہ ہو اور نہ کوئی ایسا کردار
اور کرم ہو جو تکذیب اور ضروری بدلیل ہو اسی لئے سرکار عزت مدار علیہ السلام نے فرمایا کہ
ایماندار ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک تمام کائنات سے محبوب تر نہ ہوں جس کے
دل کی تجویز میں عشق رسول کی دولت محفوظ ہوگی جس کے سینہ میں محبت رسول کی شمع روشن
ہوگی جس کے سینے میں حرارت ایمانی ہوگی جو سرکار کے دامن رحمت سے مضبوط رابطہ رکھے گا
یقیناً ان کے ہر فرمان پر تسلیم خم کرے گا ان کے ارشاد کے احترام کو سادات ابدی اور دولت
سردی سمجھے گا اگر کوئی بالفرض ہر آن میں لا الہ الا اللہ کی گردنوں میں لگائے ہر اس میں
بارگاہ الوہیت میں سجدہ عبادت پیش کرے زکوٰۃ کی ایک ایک پائی حقداً تک پہنچا دے آقا
اعادہ کی محبت کا دعویٰ ادا دے امد تمام فیض وہ اجابت کو لازم حیات جانے مگر قسم نبوت کا
منکر ہے نگاہ شرعاً مطہرین یقیناً جزا کا سفر ہے اس لئے کہ آیت کریمہ ما کاف محمد اس احد
من رجا لکم وکن رسول اللہ دعاتہم ابیہین اور احادیثہ متعدیہ واثباتہم فی النبوة کا حکم احقر
منکر ہے جب کہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کی باطل نبوت پر ایمان لائے اور حضرت مسیح علیہ السلام کی
شکن اقدس میں سخت گستاخی کی جیسا کہ اس ناپاک شجر میں ہے۔

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو

اس سے بہتر غلام احمد ہے

کیا قادیانی نہ اپنی پرکشمہ شہادت نہیں کیا قادیانی نازی نہیں کیا ذہنیت زکوٰۃ
طاہرہ حنت دوزخ تقدیر کا قائل نہیں کیا کلمہ شہادت نہیں پڑھا یا نہیں تکذیب امر
مصرعہ کی وجہ سے سرحد ایمان سے نکل گیا۔

وہابی دہلیزدی تبلیغی سودہ دی ان کی شکل و شمائل اور طریقہ کاموں ضرور مہموی سا
اختلاف جھلکتا ہے مگر ان سب میں وہی ابلیسی روح ہے۔ شراب ایک ہے رنگ پیلہ

بدلا ہوا ہے یہ سب چوداں ہیں ایک ہی غلطی اور سڑی ہوئی چھاتی کا مدد دہ پکے پہلے بڑھے
ہیں ان سب کا صورت اعلیٰ رہی اسمعیل بلید ہے جس کی ناپاک روح ان سب میں
رداں دواں ہے ان سب کے عقیدات مشترک ہیں یہ سب رضاعی بھائی ہیں۔ کہیں علم غیب
کو خاصہ خدا بتایا اور مانا تو زیور و عروا کی جانوروں کو بھی علم غیب بخش دیا۔ میلاد پاک کو کھیا کے
جنم سے بدتر کہہ دیا خدا کو کاذب بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو نبی اسرائیلی
چوداں کہہ کر اپنی ذہنی گدگی کا ثبوت فراہم کر دیا۔

ختم نبوت کو کالات نبوی سے خارج کر دیا ہزاروں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ممکن
کہہ دیا۔ یہ تمام اقوال سراسر تصدیق قلبی کی تکذیب پر شہادت و برہان ہیں۔ کیا یہ نازی حاجی
نہیں کیا نماز و کلمہ کاؤں گناؤں پر پھٹے پڑھاتے نہیں۔ کیا ان کو ایذا دیا گیا ہے؟

ایسے تمام منافقین سانس میں ایمان مجمل ایمان مفصل بلکہ ساتوں سطروں کی رٹ
لگائیں ان کے پُر فریب سجدوں کی کثرت سے چٹائیں گھس جائیں مگر جب تک اس عبادتِ ناقصہ
پر قائم ہیں صاحب ایمان نہیں ہو سکتے۔ ان المنافقین فی الامسک الاسفل۔ استاد ربانی ہے
اذا جاءک المنفقون قالوا انشهد انک رسول اللہ واللہ یعلم انک لسرولہ واللہ
یشہد ان المنافقین لکذابون اتخذوا ایمانہم خبیۃ فصدوا عن سبیل اللہ

اے حبیب جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو یہی دیتے ہیں کہ بے
شک یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ تو جانتا ہی ہے کہ بے شک آپ رسول اللہ ہیں
بے شک یہ منافقین جھوٹے ہیں انھوں نے اپنے جھوٹے ایمان کو دھال بنالیا ہے پس یہ اللہ
کے راستہ سے جھٹکتے ہوئے ہیں۔

کیا ان کی گواہی ایمان کو بچا سکی قدرت کی جانب سے ان کی گھر کی ہر چوٹی۔ دو درخت
کے منافقین کلمہ کو بھی سمجھ نازی بھی سمجھ حاجی بھی سمجھ مگر زبان نبوت نے ان کی فریب کاری
کا پردہ جاک کر دیا ان کے چہرے عبادی کی نقاب کو ہٹا کر ان کی اصل صورت کو ظاہر فرما دیا۔

مسلمان ان کے اعلانے ایمان ان کی ناز و فرہ اعمال ظاہر کا سے قریب رکھائیں خدا نے عقل و
شعور بخشا ہے

آج باطن گجراتی بھولے بھالے سیدھے سادے عوام کو ابلیسی تو حید سے گرا کر رہا ہے
ابلیس نے کہا تھا عطر تھیں چاہوں تمہارے چاہنے والوں کو بھی چاہوں۔ گجراتی کے نزدیک
توحید کا مفہوم وہی تقویۃ الایمانی مفہوم ہے کہ خدا کے سوا اوروں کو ماننا خبیث ہے اس
کے نزدیک شرک ساتوں بھادوں میں کہ بہتر رہا ہے۔ شیراز کا حلوا۔ نذر و نیاز سیلا۔

پاک۔ قیام۔ تہوں پر پھول ڈالنا۔ سرس کرنا۔ یا رسول اللہ! یا علی! یا غوث کنا۔ انبیاء اولیاء
سے مدد مانگنا۔ توالی سنا ہنرگوں کو حاجت روا کھنا غرض ہر وہ کام جس سے عوام یا خواص
متعلق ہیں شرک ہیں اور مشرک کی بخشش نہیں اس کا بھی وہی اسمعیل انداز فکر ہے۔

ریشید احمد اشرف علی ہی کا کلمہ گو ہے جیسا کہ ناپاک کتاب شریعت یا جہالت کے صفحہ ۳۰
پر ہے حقانی حنفی عالم ہیں جن کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے۔ اس کے شرک کی تلوار
اندھے کی لالچی ہے جس سے شاید کوئی دامن بچا ہے۔ اپنے گھروالوں کو بھی مشرک بنا دیا
خود بھی اقرار شرک تھا مگر کہتا ہے کہ محمد کو ہدایت ملی گئی دشریت یا جہالت

اپنے گھرانے کو رو دگفتار پر پردہ ڈالنے کے لئے اہل سنت پر انفرار کرنے کو بروگ
مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں نازی اہل قبلہ کو کافر کہتے ہیں کلمہ پڑھنے والوں کو کافر کہتے ہیں
مگر اس بدست خیزانی سے کوئی بچھے کہ کیا اہل سنت کلمہ گو نازی اہل قبلہ نہیں پھر ان پر شرک
کی بیماری کیسی۔ حاصل یہ کہ ایمان کی حقیقت تصدیق قلبی ہے بشرطیکہ کوئی امر ایسا صادر
نہ ہو جس سے کسی امر جزوی کی تکذیب ہوتی ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم

آج کل یہ نکتہ بھی کارا کے جرائیم سے کچھ کم ہلک ہیں کہ
ایمان مقدم ہے یا عمل
آئے ہیں اپنے ایمان سے رہیں سارے نازی ہوشیار۔ کچھ مشاہین ہیں سجد میں خضر کی صورت

پہلاک انھوں نے دیکھا کہ جب سادہ لوح مسلمان ان کے دام ترویر میں پھنس جاتے ہیں تو ان کے ذہن و فکر اندازہ گفتگو پر ابلیسی توحید والوں کا مکمل قبضہ ہو جاتا ہے ان کے سماع الہی سرایہ عشق رسول پر غلبہ ورت انداز میں ڈاکٹر ڈالاجاتا ہے کہ ہر کہ درکان نمک رفت نمک شد کی نقل رنگ و بابت میں ایسا رنگ جاتے ہیں کہ ان کا منہ بھی شرک و کفر کا توپان بن جاتا ہے ان کے منہ سے ہی وہی شرک و کفر کی بیماری شروع ہو جاتی ہے۔

رسول کے مذاہر مصطفیٰ کے سید عالم پھر تک کر قدم رکھوان کی ناپاک محبت مستطانی سائر سے دھڑک رہا ایمان اصل ہے تناز روزہ تمام اعمال اس کی فرع اور اس کا ثمرہ۔ اگر اعمال کو مقدم حاصل عزت الہی ایمان کے اگر عمل کی کوئی قیمت ہوتی تو منافقین جو کلمہ کو بھی تھے نازی بھی تھے مسلمانوں کے دوش بدوش رہتے تھے مگر ان کو مسجد بنوی میں بھی پناہ نہ دی گئی اسی لئے ہندوؤں نے فرمایا ہے حج ہزار سال عبادت کند غازی نیست۔ قرآن مجید میں ہے عاقبتہ تاجہ تصلیٰ ناراحیہ عمل کریں گے متیقن بھریں گے مگر پھرتی ہوئی آگ میں جھونک دئیے جائیں گے۔

اگر ملت کا اتفاق ہے کہ ایمان مقدم ہے اگر دھرت کی جڑیں کاٹ دی جائیں تو وہ کبھی بار آور یا سبز و شاداب نہیں رہ سکتا بلکہ اندھن بنا کر آگ میں جھونک دیا جائے گا اسی طرح انسان اگر لہذاقی سے خالی ہو کر عمل کا مجسم بن جائے جہیز کا سزاوار ہوگا نظام فسفی نے شرع عقائد میں فرمایا۔ دوسری کتاب ایضا جعل الایمان بشرط صحیۃ الاحمال کما فی قولہ تعالیٰ من یعمل من السلط وھو مومن جلد وھو مومن، حال اور حال بمنزلہ شرط ہوتا ہے ایت پاک نے وضاحت فرمادی کہ صاحب ایمان ہی کامل صالح سمبول ہے اور ایمان ہی سنجی اور ضامن نجات ہے سورہ ہجر میں فرمایا لیلو الصبر ان الانسان لخی خسر الا الذین امنوا و عملوا الصلوات۔ اس سے یہ صاف ہے کہ ایمان کو عمل پر مقدم حاصل ہے پھر قرآن عظیم میں کہیں کی کفار و مشرکین سے اعمال مجسمہ تاجہ نہیں بلکہ ایمان اور اس سے ہے

یا ایھا الذین امنوا کتب علیکم الصیام۔ یا ایھا الذین امنوا کتب علیکم القصاص اسی طرح کثیر آیات جن سے آفتاب نصف النہار کی طرح روشن کر ایمان کو ہر مقدم ہے واللہ العزیز وھو تعالیٰ اعلم۔

حضرت مولانا محمد قدرت اللہ صاحب رضوی بستوی

حیات النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

اللہ کی سرتا بقدم شان میں یہ ان سانہیں انسان وہ انسان ہیں یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انھیں ایمان یہ کہتا ہے مری جان ہیں یہ خالق کائنات نے تخلیق انسانی کا سلسلہ شروع فرما کر جہاں انسانوں پر اور بیتا اور انعام و اکرام فرمائے ہیں وہیں ان کی ہدایت و رہنمائی کئے انھیں میں سے اپنے مخصوص بندوں کو منتخب فرما کر ارشاد و ہدایت اور تبلیغ رسالت پر مامور فرمایا۔ اور ان میں سے بعض نفوس قدسیہ کو منتخب فرما کر انھیں اپنی جانب سے آسمانی کتابیں اور صحیفے دیکر ان کی انصافیت و برتری کا اعلان فرمایا۔

جمہور علماء و فقہاء کی اصطلاح میں پیغام خداوندی کو بندوں تک پہنچانے اور انھیں راہ حق کی طرف بلانے والی مقدس جماعت کے ان علی مرتبت نفوس قدسیہ کو ہم نئی کتاب اور نئی قرآنیت کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے "مرسول" کہا جاتا ہے۔ اور وہ گرامی مرتبت ہستیوں انھیں اللہ تعالیٰ نے وحی سے سرفراز فرما کر اپنے احکام و پیغام بندوں تک پہنچانے کے لئے انسانوں ہی میں سے منتخب فرمایا لیکن انھیں جدید شریعت اور کتاب نہیں مل "نبی" کہتے ہیں۔

خلاق عالم نے انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کی اس نورانی جماعت کو مبعوث فرمانے سے پہلے ہی گردہ ملائکہ میں "انی جاعل فی الامم صلی خلیفہ" ارشاد فرما کر

اس مقدس جماعت کو اپنی خلافت و خیانت کے لئے منتخب کر کے گردہ ملائکہ پر بھیجی انکی فوقیت و برتری کا اعلان فرمادیا تھا۔

پھر انھیں مبعوث فرمانے کے بعد وہاں مسلمانوں نے رسولی الایطاع یا ذب اللہ، فرما کر تمام دنیا والوں پر واضح فرمادیا کہ یا ذب اللہ وہ تمہارے حاکم و مطاع اور تم ان کے محکوم و مطیع ہو۔

پھر ان میں بھی بعض کو بیض پر فضیلت دی اور نبی آخر الزماں حضور ربیعہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو "رَسَاحَ لِبَاسُهُمْ دَسَاجَتُ" فرما کر سب سے فضل و اعلیٰ بتایا۔ اور آپ کے فرقہ اقدس پر "لَوْلَا الْكَوْنُ" کا تاج عزت رکھ کر باعث ایجاد عالم قرار دیا۔ کیا ہی خوب فرمایا ہے استاد زین مولانا حسن بریلوی علیہ الرحمۃ نہ کیوں کر تا خدا آرا نشیں دنیا کے سامان میں تمہیں دو لہا بنا کر بھیجتا تھا بزم امکان میں اور حضرت یحییٰ سعیدی علیہ الرحمۃ نے تو یہ فرمایا کہ

تواصل وجود آمدی از شخصیت
دگر ہر حیدہ موجود شد فرغ تخت

حدیث لولاک بنا گب کرل یہ اعلان کر رہی ہے کہ مشرور نشر بھی آپ ہی کے کم کا محدث ہے۔ کیونکہ اگر معینا نہ ہوتی تو آخرت بھی نہ ہوتی اگر خیر و شر نہ ہوتے تو ان کی جزا و سزا کا سوال ہی کیا تھا؟ اور جب حدیث لولاک کے مطابق دیا آپ ہی کے لئے پیدا فرمائی گئی تو صاف ظاہر ہے کہ آخرت بھی آپ ہی کے لئے ہے چنانچہ اعادیت شفاعت گواہ ہیں کہ میدان محشر میں بھی آپ ہی کے عزت و وقار کا ٹوکنا لکھا رہا ہوگا۔

استاد زین مولانا حسن بریلوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں

فقط اتنا سبب ہے انعقادِ عجم محشر کا
کہ ان کی شانِ محبوبی دکھائی جائے والی ہے

”وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ“ ارشادِ فرائدِ عالمِ صل و علاۃ اطاعت
رسول کو اپنی ہی اطاعت قرار دیکر تلم غفلتِ پلنگ کی نفی صلیت و برتری کا کھلے بندہ اعلان
فرمایا ہے۔ یہی نہیں بلکہ دوسرے لفظوں میں اپنی ہی اطاعتِ رسول کو بھی سب پر واجب
اور ضروری قرار دیکر انھیں سب کا حاکم و مطاع قرار دیا ہے اور ”وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ
إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ“ فرائدِ عالمِ صل و علاۃ فرماتے ہیں کہ یہی کلمات وحی
ربانی کے ترجمان ہوا کرتے ہیں۔ مرزا غالب نے لیا خوب کہا ہے

حق جلوہ گر نہ نظرِ زیانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آرے کلام حق بزبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم

آب کے درجے کی وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے ”الَّتِي أَطَاعَ مَا لَوْ فَضِّلَ
مَنْ الْفَضْلُ“ ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ ان کے مالک ہیں دوسرے
مقام پر تو ”مَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا“ فرائدِ
ان کے فرقِ اقدس پر حکومتِ مطلقہ کا تاج شرف رکھ کر دنیا والوں کو صاف صاف
سنا دیا کہ رسولِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تمھاری جانوں اور مالوں کے مالک
ہیں ایسے ہی وہ محتارِ شریعت بھی ہیں چنانچہ ان کا ہر حکم خواہ امر ہو یا نہی قانونِ
شرعیّت ہے۔ لہذا ”رسولِ معظم تمھیں جس چیز کا بھی حکم دیں اس پر کاربند ہو جاؤ
اور جس چیز سے بھی منع فرمادیں اس سے باز آ جاؤ“

حدیثِ قدسی میں ان کی محبوبیتِ کبریٰ کا بیان اس طرح فرمایا جاتا ہے ”کَلِمَةُ
يُطَاعُونَ مِنْ صَالِي دَا أُنَا أَطْلُبُ مِنْ صَالِكٍ يَا مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ یعنی

خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم
خدا چاہتا ہے رہنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم

جیسی تو محبوب کی باتیں بھی ایسی محبوب ہیں کہ ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ نہ صرف
زبانِ محبوب سے اپنی وحدانیت کا اعلان کرایا جا رہا ہے اور ان کی رسالت کا اعلان
اس طرح فرمایا جاتا ہے کہ ”مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ“ گویا یہ
کل کہہ کے اپنی بات بھی مزے سے ترے سُنی
اتنی ہے گھنٹہ گتری اللہ کو پسند
اسی پس نہیں بلکہ اپنے ذکر کے ساتھ ذکرِ محبوب کو کچھ اس طرح درلوط فرمایا ہے
کہ یہی باختم کہنا پڑتا ہے کہ

تکبیر میں، خطبوں میں، نمازوں میں، اذان میں
ہے نامِ الہی سے طائفاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم

اذان تو اذان، خطبہ تو خطبہ، تکبیر تو تکبیر، نماز کو بھی ذکرِ محبوب سے خالی
نہ رکھا گیا بلکہ ذکرِ محبوب کو عین نماز میں جو خالص خدا کی بندگی اور اس کی عبادت
ہے اس میں بھی واجب اور ضروری قرار دیدیا کہ بغیر نبیِ معظم کی بارگاہ میں سلام پیش
کئے ہوئے اور وحدانیتِ الہی کی شہادت کے ساتھ ہی ساتھ بغیر رسولِ مکرم کی رشتہ
و عہدیت کی شہادت دیکے ہوئے نماز نہ کر لینی نہیں ہو سکتی جیسی تو اعلیٰ حضرت فاضل
بریلوی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں

ذکرِ خدا جو اُن سے جدا چاہو نجدید!

واللہ! ذکرِ حق نہیں، کجی سقر کی ہے

اسی پس نہیں بلکہ اپنی محبت کے دعویداروں اور خواستگاروں کے لئے فرمایا

جائے کہ "قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ" اے محبوب اللہ کی محبت کے دعویداروں اور خواستکاروں سے فرماؤ کہ میری اتباع کرو تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا کے گا۔

اور نبی سرور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں "لَا يُوْنِ احَدٌ كَرِهًا حَتّٰى يَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدٍ لَا دَوْلَةَ وَالدَّائِمِ اَجْمَعِيْنَ" تم میں سے کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا تا وقتیکہ اس کے دل میں میری محبت اس کے والدین و اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ چمکے کہ

محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے
اسی میں ہو اگر خالی تو صعب کچھ ممکن ہے

سب العالمین نے "وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا حَقًّا الْمَلٰٓئِكَةُ" فرما کر ان کی محبت کے اصل ایمان ہونے کے اسباب و قائل بھی بیان فرمادے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو ہر عالم کے لئے رست بنا کر بھیجا ہے وہ عالم دنیا میں بھی تھا وہ کام آنے والے ہیں عالم برزخ میں بھی ہر جگہ تھا وہ کام آنے والے ہر جگہ تھا وہ دستگیری اور مدد فرانے والے ہیں ہر جگہ تھا وہ سب جہانوں میں بلکہ فرشتگان اپنی جن دانی، مجرب و بخشک و ترغیب و تحفہ کی تمیزوں سے جہانات، نباتات اور جمادات سب کے ارادت میں کرتا کرتا لائے ہیں جو قرب میں بھی کام آئیں گے اور دُشمن و دشمن میں بھی دستگیری فرمائیں گے ان کی محبت کیوں نہ جان ایمان قرار پائے؟ ان کی محبت کو سوا و قلب کی وہ جگہ کیوں نہ ہے جہاں دنیا کی کسی شے کا بھی ذکر نہ ہو۔

وہ تو خود ارشاد فرماتے ہیں "اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ لَيُعْطِيْ" جو نعمت بھی ہو جب ملتی ہے، جیسے ملتی ہے اور خلتی ملتی ہے دنیا تو اللہ ہی ہے مگر بانٹنا میں ہوں

ہر چیز اس کی ہے لیکن تقسیم میرے ہاتھوں سے ہوتی ہے گویا خالق نعم وہ ہے اور مالک نعم میں ہوں۔ مزا فاقب نے کیا خوب کہا ہے کہ

تیرے تقاضا پر آئینہ در تو کش حق است
لیکن کشاؤ آں بزبان محمد است

اس خدا و قدرت و اختیار پر ایمان کیوں نہ مرستیں۔ کیوں نہ ایسے ہی محترم کی محبت کو سرمایہ حیات بنائیں جو مالک نعم الہیہ ہیں یہ
میں تو مالک ہی کیوں گا کہ ہو مالک کج صیب
یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیسرا

وہ موصول الی اللہ کا وسیلہ و ذرا بہ ہیں۔ وہ بارگاہ خداوندی تک پہنچنے کا دروازہ ہیں۔ جو دنیا و آخرت ہر جگہ کام آنے والے ہیں۔ جو دنیا میں بھی ہمارے شفیق ہیں اور آخرت میں بھی شفاعت کریں گے پھر یہ دو گار عالم نے دیکھا کہ انہیں اذکار
ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاوَدَ فَاَسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَلُّوا
تَوَّابًا شَرِّ حَيٰٓمًا" فرما کر اس بات پر ہر گاہی ہے کہ

بھلا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مگر عقر

جو وہاں سے جو نہیں آئے ہو جہاں نہیں تو نہیں

انہیں تو ان کے پورے دگار سے جتنی ساری سوجیاں کسی بندے میں ہو سکتی تھیں سب عطا فرمادیں اسی نعمتیں عطا فرمائیں جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ اکیں خوب فرمایا ہے امام اہلسنت نے کہ

تیرے تو دو صعب عیب تنہا ہی سے ہیں بڑی

جیراں ہیں میرے شاہ میں کیا کیا ہوں تجھے

حق تو یہ ہے کہ ان کے پروردگار نے کوئی نعمت بھی ایسی نہ چھوڑی ہو انھیں عطا
فرمادی ہو۔ شیخ محقق مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ والرضوان مدارج النبوۃ
میں ذمے میں ہے ہر نعمتیکہ داشت خدا شدہ تمام
بارگاہ رسالت کے فیض یافتہ اور درہائی شاعر حضرت سیدنا صالح بن ثابت
انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں نغمہ سرا ہیں کہ

وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءَ
وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرْقُطِ عَيْنِي
كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ
بِمَنْعِيبِ الْمَدِينِ
سے زیادہ جن خیال والا میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھی
بھی تو کیسے جبکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام تک تبار میں کہ آپ حبیب فضل و کمال والا
کسی عورت کے لہجے سے پیدا ہی نہیں ہوا۔ آپ تو تمام عیوب و نقائص سے صاف کھر
کے پیدا فرمائے گئے ہیں۔ گو یا آپ کی تخلیق آپ کی پسند سے مطابقت ہوئی ہے امام
ابن شمس فرماتے ہیں کہ

وہ کمال حسن حضور شاہ گمان نقص جہاں نہیں
بھی پھول جا سے دور ہے یہی نسخ ہے کہ وہوں نہیں
اور فارسی کے مشہور و معروف شاعر نظیر نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ
بجس تو نقاش نقشے نیارہ
کر صنعت گری ختم شد بہ کمال

حق تو یہ ہے کہ آپ کے وصف کمال کے بیان سے زبان و قلم عاجز ہیں۔ ہر دماغ نے اپنی
بساط علمی کے مطابق نقص و کمال کے کنگائے لیکن آخر میں اعتراف عجز کرتے ہوئے
کسی نے یہ کہا کہ

غالب ثنائے خواجہ بہ بزدان گذاشتیم
کان ذات پاک مرتبہ دان محمد است
اور کسی نے یوں کہا کہ

اے رہا خود صاحب سراں ہے مدار حضور
تجہ سے کب ممکن ہے پیکر مدحت رسول اللہ کی
کہاں تک کسی سے آپ کے نقائص و کمال کا سین ہو سکے جبکہ آپ کی عظمت خدا داد کا یہ
عالم ہے کہ علامہ یوسف میری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ
دَعَا مَا أَحْسَنَهُ الْفَصَائِلُ فِي بَيْتِهِمْ
شیخ محقق مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ نے مدارج النبوۃ میں ذ
بھی دافع الفاظ میں یوں فرمایا کہ

مخوان اور خدا، الزم حفظ شرع و پاس دیں
دگر ہر وصف کن میخوای اندر مدحش اطاعت

عاشقوں کی مہر سی کا تو یہ عالم ہے کہ عالم کیف و حقی میں بالکل کھلے لفظوں میں یہ اعلان
کر دیتے ہیں کہ

خدا اگر ناچتا ہو تخت شہیت
خدا ہو کے آئادہ بندہ خدا کا

یہ تو ان کی اتباع و محبت کا مثبت پہلو تھا کہ ان کی اتباع و قربان برداری
کو مقصد حیات مینا لو بس خدا کے محبوب بندے ہو جاؤ گے اور حضور کا ارشاد
گروا کہ ”جب تک تمھارے دلوں میں میری محبت تمھارے سبھی متعلقین سے
پڑھ چڑھ کر نہ ہوگی تم کامل الایمان نہیں ہو سکتے۔ نیز ارشاد ربانی جو ہے کہ

وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ
جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ أُولَٰئِكَ
سُجُودًا لِكُلِّ سُلْطَانٍ مُبِينٍ
اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی
اطاعت کی اسے ایسے باغات میں
داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں
جاری ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہی ثواب
کامیابی ہے۔

ان تمام باتوں سے صاف واضح ہوتا ہے کہ تمہارے ایمان کا کمال عشق و محبت
رسول میں مضمون ہے۔ حب رسول کی لازمی شرح نہایت نفاذ دل میں روشن کر لیا اور
اس کی کوکبیز کرتے جاؤ پھر اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے کمال ایمان کے جلوہوں کا
نفاذ کرو گے۔

اب آئیے اور اسنی پہلو پر بھی نظر ڈالے چلیں۔۔۔ ارشاد باری ہے۔
قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا
رِسَالَاتِي وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ
وَأَحْزَانَكُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُونَ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ
أَتَائِيهِمْ هُمْ يَخْتَفُونَ ۚ
اور اللہ کے رسول اور اس کی راہ میں کوشش
کرتے سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار کرو کہ
اللہ ایسا عذاب آفائے۔

صاف ظاہر ہو گیا کہ جہاں نبی رسول کے مقابل اعزاء و اقرباء اور مال و دولت

و غیرہ کی محبت غالب نظر آتی رحمت خداوندی نے کس طرح رُح سوا اور عذاب کی عذرا
ساقی چلنے لگی۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز نے یہ فرمایا ہے کہ نہ
نہیں وہ بیٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ نوا
غضب سے ان کے خدا بچلے بچلے بار بار عذاب میں
اور یہ بھی حقیقت ہی ہے کہ نہ

نگاہ بھریں تو دو جہاں میں کچھ نہ رہے
انکھوں آنکھ تو ہر شے کو زندگی مل جائے

کیوں نہ ہو کہ جب رب کریم نے ”وَحَافِظَةُ الْمَدِينِ“ فرما کر سلسلہ نبوت و رسالت کو
آپ ہی کی ذاتِ عقدہ پر ختم فرمایا ہے اور آپ ہی کو نبی آخر الزماں بنا کر مبعوث
فرمایا ہے تو نفساں و کمالات کسی پر ختم فرماتا؟ اب کون باقی تھا جسے اپنے اوصافِ کمالات
ی آئینہ دار بنانا؟ اب کون نہ گیا تھا جسے اپنی ذات و صفات کا منظر قائم بنا کر اپنی قدرت
کاملہ کا اظہار فرماتا؟۔ انھیں تو ان کے پروردگار نے اس کام کے لئے اسی وقت منتخب
فرمایا تھا جب زمین و آسمان، زمان و مکان، ابن و آں غرضیکہ کچھ بھی: تو نہ ان کا
پروردگار تھا اور وہ تھے۔ تیسری کسی بھی تھی کا وجود نہ تھا۔ انبیاء سابقین ایک سے
ایک بڑھ چکے تھے کہ کمال والے ہوتے چلے آئے تھے۔ اب جبکہ سرورِ عالم امیر
تشریف مانے والے تھے نہیں بلکہ مفعولائے ”لَبِثْتُ رَبِّي الْخَلْقُ كَأَنَّهُ“ جمیع مخلوق
تمامی جن و انس و درجہ ملکوت السموات والارض ہی کے نہیں بلکہ جمیع انبیاء و رسل کے
بھی رسول مبعوث فرمائے جانے والے تھے سلسلہ نبوت و رسالت ختم ہونے والا تھا اور اب
کسی نبی و رسول کی تشریف آوری کے امکان ہی کا دروازہ بند ہونے والا تھا مگر وہ
تھی کہ وہ ایسے فضل و کمال والے رسول بنا کر بھیجے جائیں جو متبعین و متسلکین

ہوں۔ نہ آپ کی نظیر آپ سے پہلے ہی ہو اور نہ ہی آپ کا نظیر و متیل آپ کے بعد ممکن ہو جتنے فضائل و کمالات آپ سے پہلے انبیاء و رسل عظام اپنے ساتھ لائے تھے سب تو آپ میں موجود ہی ہوں اور پھر ان کے بعد اسے فضائل و کمالات آپ کی ذات عالی صفات میں موجود ہوں جن سے زیادہ کا تصور کسی بندے میں محال و متمنع ہو۔

انہیں جو کتاب دی جائے وہ بھی سب سے فضل و اعلیٰ اور بے مثال ہو۔ در نہ اس کی پیاس نہ بجھتی۔ اس کی طبیعت کو آسودگی نہ ملتی اس سے زیادہ کی تشنگی باقی رہ جاتی اور پھر وہ اپنی اس حسرت کو دل ہی دل میں سے ٹیسکتی رہ جاتی۔ حق تو یہ ہے کہ قدرت خداوندی کا کہ حق ظہور ہی نہ ہوتا۔۔۔ چنانچہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو جو کتاب عسی فرمائی وہ ساری تمام آسمانی کتب و مکی کتب سے افضل و اعلیٰ جس دین کے ساتھ مسخ و فرمایا وہ سب سے بھی ادیان سے بالانا سنج جملہ ادیان اور سب سے اکمل و اعلیٰ۔ اور خود محبوب کو بھی ان کی ذات و صفات میں سب راہنہ سے ایسا ہی بے مثال ہے مثال بنا یا جیسا کہ چاہیے تھا۔ اور انہیں نبوت فرمائیے کہ بعد صاف صاف عنوان فرمایا کہ۔۔۔

الْمَوْءَدَّةُ كَمَا مَاتَ لَكُمْ دِينُكُمْ وَأَنْتُمْ هُمْ (اے ایمان والو! تمہارے پاس قرآن جیسا مثال علیکم لعلکم تعقلوا) وَمَا فَضَّلْتُ لَكُمْ إِلَّا الْإِسْلَامَ دینا کتاب بھیج کر تمہارے لئے تمہارے دین مکمل فرمایا اور (رحمتہ للفلین جیسا فخر رسل شیخ المذنبین جیسا پادشہ شہل اپنے محبوب جیسا خاتم الانبیاء

اور اسلئے جس میں نے آپ کی ذات و صفات کا منظر قائم بنایا ہے تمہارے اندر نبوت فرمایا کہ تم پر ایسی نعمت پوری فرمادی۔ اور تمہارے لئے اسلام (جیسا بے مثال و بے مثال اور ناسخ بعد ادیان)

دین لپ نہ فرمایا۔۔۔ اب دین کے مکمل ہو جانے نعمت پوری ہو جانے اور حضور کی خاصیت کے بعد کہاں کا کشمکش باقی رہ جاتی ہے کہ آپ کے نظیر اور متیل کے امکان کا تصور بھی ہو سکے۔ اس شکل مند کو مرزا غالب نے جتنے عمدہ پیرائے میں حل فرمایا ہے یہ

انہیں کا حصہ ہے وہ لکھتے ہیں۔

اے کہ ختم امر سلینس خواندہ
ایں الف لائے کہ سحر اوراق است
سنا، عباد ہر عالم کیے ست
سفر اندر کمال ذاتی است

وہ سورہ معظم جس کی محبت و رسالت ۱۶۱۰۱۶۱۱ سناں در رسالت بہ تاقیامت نمایان دور نشیں رہنے والا ہے اور جتنی دینی نگاہیں اس رسالت کے اس بڑے آفتاب کو سورتوں والے ہیں نہ ہی اس میں ہیں کا اندیشہ سب جگہ اور سارے عالمی و دنیاوی جگہ جگہ سے لڑائی کے جو جو اس کی بولالی سناں میں ہر زمانے والی ساعت میں تیز تر ہوتی ہیں کہ وہ ی مکرمل ہو جائے تو انہیں ہی کے نہیں رہتی دین ملک کے لئے سب کے رسول شکر انہیں لائے کہ وہی لقا کہ وہ اپنی ساری امت کے احوال و اعمال گردار و اعمال اور نیات و خطرات سے خبر ہوں۔ اپنی بولالی کہ انوں سے قلوب عالم کو متوجہ نہ کر سکیں پھر انے رہیں اور حمد عام کے سے حمد عام تو نے کے باعث ان پر ایسی مکتوبات فرمائی تھیں کہ سنے

سناں اور یہ سب کچھ اسی وقت ہوسکتا ہے سب سب یہ وہ حیات تحقیقی جیسی کے ساتھ زندہ و حیات بھی ہوں یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہماری ظاہری نکاحوں سے روپوش ہو جائیں لیکن یہ بات ایسے عظیم و جلیل اور بہین الاقوامی رسول فی ہمہ کیر رسالت و نبوت کے قطعی ساقی تھی کہ وہ ہم سے ہمیشہ کے لئے جدا ہو جائیں اور بقول اعدائے لعین "مرکز مٹی میں مل جائیں"۔ معاذ اللہ۔۔۔ ان کا ہماری ظاہر میں نگاہوں میں پوشیدہ ہو جانا ہرگز اس بات کی دیں نہیں کہ (معاذ اللہ) وہ مرکز مٹی میں مل گئے کیا آپ دیکھتے نہیں کہ جس ملک زندہ ہیں موجود ہیں مگر ہماری نگاہوں سے

پوشیدہ ہیں۔ کون مسلمان نہیں جانتا کہ حضرات خضر و الیاس علیہما السلام حیات دنیاوی جسمانی کے ساتھ زندہ ہیں لیکن عوام الناس میں سے کوئی تو بتائے کہ اس نے کبھی ان دونوں حضرات یا ان میں سے کسی ایک ہی صاحب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور دیکھا تو پہچانا بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ حیات جسمانی کے ساتھ موجود ہونے کے لئے سب لوگوں کا انھیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا ضروری نہیں۔

لَقَدْ اٰتٰى اَبْنٰیہٗمُ الْاِنْسَانِیَّ اِبْنِ جَدٍّ اَوْ اَدَاوَدَ سِدَامًا۔ حمد اور شکوہ تشریف وغیرہ کی احادیث شاہد ہیں کہ جب سرکارِ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ جمعہ کے روزِ درود و سلام کی کثرت کرنے کے متعلق فرمایا تو بعض حضرات نے عرض کیا کہ یا حبیب اللہ! اکھٹا تو آپ ہمارا درود و سلام سنتے ہیں لیکن بعد وصال کیسے کریں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلٰی الْاِنْسَانِیِّ اَنْ تَاکُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِیَاءِ فَبِیْ اللّٰهِ حٰی یَرْزُقُ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرمادیا ہے کہ وہ انبیاء کے کرام علیہم السلام کے جسموں کو کھائے لہٰذا اللہ کا ہر نبی زندہ ہے اور انھیں روزی ملتی ہے۔

حضرت شیخ محقق سلطان شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ والرضوان اسی موقع پر اشعۃ اللمعات شرح شکوۃ جہد اول میں فرماتے ہیں کہ

حیات انبیاء متفق علیہا است پیچ کس را
حیات انبیاء نیست حیات جسمانی دنیوی
حقیقی نہ حیات روحانی معنوی جنانہ ہند را
شہداء کے کرام کی طرح انکی حیات حیات روحانی معنوی نہیں

حضرت علامہ یوسف نبھانی علیہ الرحمۃ والرضوان اپنے رسالہ فضائل محمدیہ میں اس سلسلے

میں بحث فرماتے ہوئے ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ

قال الامام السیوطی فی آخر کتابہ
من مجموعہ فی النقول والاحادیث
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات
وسر وہ و انہ یتصرف و یتسلط
شاعری اذ انظر الارض فی الملکوت و هو
بہیئۃ الہی کان علیہا قبل وفاتہ
بنسب من صہ شہداء و انہ معینہ عن
الابصار کہ غیبت الملائکۃ مع کونہم
احیاء باحسادہم فاذا اراد اللہ رفع
الحجاب عن اراد الکرامہ مرویہ
سراہ علی ہئیتہ الہی و علیہ الاموال
من ذالک

ویدارے مشرق و مغرب کے ارادے سے پردہ
ٹھا دیتا ہے تو وہ حضور کو ساقیہ بہت پر دکھاتا
ہے۔ اس سے کوئی چیز بھی نہ کہنے والی نہیں ہوتی۔

فقہ کی شہرہ و معروف کتاب مراۃ المفاتیح شرح اور انبیاء میں مزید توحید کے ساتھ
صاحب کتاب حضرت شیخ حسن بن علی ترمذی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں
و مما ہو مقرر عند المحققین انہ
یہ بات تحقیق علماء کے روایت سے ثابت
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حیات یرزق
کو پہنچی ہوئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ
متمتع بجمیع الملاذ و العبادات
علیہ السلام (حقیقی جسمانی زندگی کے ساتھ) زندہ ہیں

غیر ائمہ مجتہد علی الصالحین (نصاریہ) ایک خاصہ دور دی گئی ہوئی ہے بھی مذمت ولی
عنی شریف المقامات ہ

بلند درجات تک پہنچ رسانی نہیں ہے ان کی
نگاہوں سے آپ اوجھل ہیں۔

اب اس مسئلے میں بہت نا شعوریت مال بریون فیض اللہ علیہ السلام کا مصلح اور واضح فیصلہ کے معقول
مجموعہ میں۔ اگر نصرت سنگھ سڑی سے کہہ لیں کہ کون سے چشمہ بہت ہے، اس لیے کہ گویا گویا ہے تو اس بار
اولیٰ اس سب سے تمام حقارت پادروا ستر میں ہے اور حق والہات واقعہ پورے آج کے کا۔
بہت نا شعوریت اس مسئلے کو سامان اور عام فہم طریقہ پر حل فرماتے ہوئے لکھتے ہیں۔

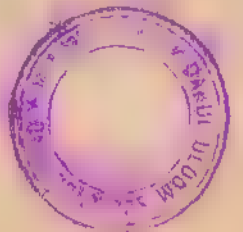
ہیں، کہ کوئی اجل انی ہے	مگر تھی کہ مسقطی ہے
پھر اسی ان کے بعد ان کی حیات	خدا باری وہی جہانی ہے
روح تو سب کی ہے زندہ ہنگام	جسم پر تو رکھی روہانی ہے
اور دل کی روح کوئی لطیف	ان کے اجسام کی کب ثانی ہے
پاؤں جس خاک پر رکھیں وہ گنا	روح ہے پاک ہے نورانی ہے
اسکی اذواج کو جانتے نہ گنا	اس کا ترکہ بڑے جوفانی ہے
یہ ہیں حسی آبادی ان کو رہنا	صدق وعدہ کی قضانی ہے

حضرت علامہ مولانا جلال الدین احمد صاحب براؤں

کنز الایمان اور ترجمہ دیوبندی کا موازنہ

کسی بھی زبان کے مفہوم و معنی کو دوسری زبان میں منتقل کرنا جتنا مشکل کام ہے وہ
اہل علم پر مخفی نہیں خصوصاً قرآن مجید کا ترجمہ تو اس لحاظ سے اور بھی زیادہ مشکل ہے کہ اسلام
و اسلام کی تفصیلات اور شریعت کے احکام کا وہ اصل ناخذ بھی ہے اس لئے ترجمہ میں
قرآن بھی لغزش ہوئی تو نہ صرف یہ کہ قرآن مجید کا مدعا فوت ہو کہ وہ جیسے گا بلکہ سب اوقات
اسلام کے بجائے کفر ہوگا۔ اس لئے قرآن مجید کے ترجمہ کے سب سے بہ صرف اردو اور عربی
زبان کی واقفیت کافی نہیں بلکہ مفہوم کی صحیح تعبیر پر قدرت ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن
فہمی کی دینی بصیرت تعاسیر کا گہرا مطالعہ، ذات باری تعالیٰ کے بارے میں صحیح تصور و رزات
نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ غایت عشق و عقیدت اور وابستہ جذبہ و احترام کا متعلق
بھی نہایت ضروری ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز رحمہ اللہ کا قلب شوق
مستطیع کا مدینہ اور مین کا ذہن بصیرت دینیہ کا خزینہ ہے ان کے ترجمہ قرآن جنی کنز الایمان
کے ایک ایک لفظ سے ایمان و ایمان کی شگائیں پھوٹ رہی ہیں جو نفاہیر عشرہ قبلہ کے
بالکل مطابق ہے۔ جس میں نہایت دلچسپی کا لہجہ و لہجہ کا لہجہ اور جس میں نہایت
انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی سیرت و عظمت کی پوری پوری رعایت کی گئی ہے جلا،

اس کے دیوبندی مولوی جن کے قلوب ایمان سے خالی ہیں جو خدائے ذوالجلال کی روانے عزت و جلال میں نقص و عیب کا دھبہ لگاتے ہیں اور جو حضرات ائمہ کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شان میں کھلم کھلا کشتی و بے ادبی کرتے ہیں وہ زبان اردو کے عمق اور عربی ادب کے بھر پور جاننے باوجود قرآن عظیم کے ترجمہ میں قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتے ہیں اور وہ کتاب الہی جس کی ایک ایک آیت ایمان و اسلام کا درس دیتی ہے اس کے ترجمہ میں بیشمار کفریات بکتے چلے گئے ہیں۔ ثبوت کے لئے مندرجہ ذیل مثالیں ملاحظہ کیجئے۔

بارہ ۲ رکوع اول میں ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ لِنُقَلِّبُ عَلٰی عَقِبَيْهِ ۝

تھا بذی ترجمہ (دیوبندوں کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی اس آیت کریمہ کا ترجمہ یوں لکھتے ہیں: "اور جس سمت قبلہ پر آپ رہ چکے ہیں (یعنی بیت المقدس) وہ تو نقص اس کے لئے تھا کہ ہم کو (یعنی اللہ کو) معلوم ہو جائے کہ کون رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کرتے ہیں اور کون پیچھے کو ہٹتا جاتا ہے۔"

مولوی اشرف علی تھانوی نے عربی اور اردو کشتی میں العلم کا ترجمہ "جاننا اور معلوم ہونا" پڑھا تھا بس اس کے مطابق آیت کریمہ میں منقلب کا ترجمہ ہم کو یعنی اللہ کو معلوم ہو جائے لکھ دیا تا نہ سوچ سکے کہ معلوم ہو جائے "کامی وہ اس کے لئے استعمال یا جائیگا جسکو پہلے معلوم نہ ہو اور تعالیٰ تو ہر چیز کا ازل ابدی طور پر جاننے والا ہے پھر اس کے بارے میں معلوم ہو جائے گا کیا مطلب ہے؟ اور کنز الایمان میں آیت مذکورہ بالا کا ترجمہ یوں ہے۔ اور اسے محبوب تم پہلے جس قبلہ پر تھے پھر وہ اسی لئے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اسے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یعنی کنز الایمان میں لِمَعْلَم کا ترجمہ دیکھیں لکھا گیا ہے۔

اب رضوی اور تھانوی ترجمہ کا موازنہ کرنے سے ہر انصاف پسند یہ بالکل عیاں ہو گیا کہ دیوبندوں کے حکیم الامت نے قرآن کی ترجمانی نہیں کی ہے بلکہ عربی کی اردو بنائی ہے جس سے خدائے تعالیٰ کا نہ جاننا یعنی جاہل ہونا لازم آتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان میں قرآن مجید کی صحیح طور پر ترجمانی کی ہے۔

بارہ ۴ رکوع ۵ میں ہے وَلَمَّا آتٰكُمُ اللّٰهُ الدِّينَ جَاهِدُوا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَوَعَّلَمُونَ ۝

اصطلاحاً یہ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ شیخ دیوبند مولوی محمود حسن نے اس طرح لکھا ہے: "اور ابھی تک معلوم نہیں کیا اللہ نے جو لڑنے والے ہیں تم میں اور معلوم نہیں کیا اللہ رہنے والوں کو" اور کنز الایمان میں اعلیٰ حضرت نے یوں ترجمہ فرمایا ہے: "اور ابھی اللہ نے تمھارے غازیوں کا امتحان نہ لیا اور نہ صبر والوں کی آزمائش کی؟"

یعنی شیخ دیوبند نے اس آیت کریمہ کے ترجمہ میں یہ لکھ دیا کہ "خدائے تعالیٰ کو لڑنے والوں اور ثابت رہنے والوں کا علم نہیں؟" جو قرآن کی منشا کے خلاف ہونیکے ساتھ کفر بھی ہے اور اعلیٰ حضرت کا ترجمہ قرآن کی منت کے عین مطابق ہے کہ خدائے تعالیٰ کو غازیوں اور صبر والوں کا علم تو ہے لیکن ابھی ان کا امتحان اور آزمائش باقی ہے۔

بارہ ۹۵ رکوع ۲ میں ہے فَلَا يَأْمُرُ بِكَوْنٍ اِلَّا الْقَوْمُ الْحَسِبُ ۝

ابوالاعلیٰ مودودی جو ائمہ کرام اور مجتہدین عظام کو اپنے اسگے طفل کتب سمجھتے ہیں اس آیت کریمہ کا ترجمہ اپنی کتاب تفہیمات حصہ اول ص ۱۳۸ میں یوں لکھا ہے: "سوال اللہ کی چال سے تو وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جن کو بہادر مانتا ہے۔"

اس ترجمہ میں مودودی نے خدائے قدوس کے بارے میں "چال" کا لفظ استعمال کیا ہے جو اردو زبان کے بہت بڑے ادیب کہے جاتے ہیں اور جنہوں نے بنیم خویش اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کے لئے بہت کتبیں لکھی ہیں۔ اس سلسلے میں

میں صرف اتنا کہنا ہے کہ خدائے تعالیٰ ایسے مصطفیٰ کی تجاہل سے ہمیں محفوظ رکھے آئیں
اب کنزالایمان کا ترجمہ پڑھیے اور اس کی خوبی کی داد دیجئے۔ اعلیٰ حضرت نے
آیت مذکورہ بالا کا ترجمہ اس طرح فرمایا ہے: "واللہ کی خفی تدبیر سے تم نہیں جانتے
مگر تب ہی والے"۔ (کاغذی ترجمہ) مولوی عبدالشکور کا کوری ہے
ماہنامہ النجم مورخہ ۱۱ جون ۱۹۳۷ء میں یوں رقمطراز ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا
انما انا بشر مثلكم یوحی الی (پارہ ۱۶ رکوع ۲) یعنی میں تمھاری طرح ایک
معمولی انسان ہوں اگر تم میں اور مجھ میں کچھ فرق ہے تو صرف اتنا کہ میں تمھارے پاس
خدائے تعالیٰ کا پیام لایا ہوں۔

اس ترجمہ میں کاغذی نے افضل المخلوق سید المرسلین علیہ التیممہ والتسلیم کو علم کو
کی طرح "ایک معمولی انسان" لکھ دیا۔ رسول دشمنی کو آشکارا کیا ہے اور قرآن کریم کی
کلمہ کھلا تحریف معنوی بھی کی ہے اس لئے کہ آیت کریمہ میں ہرگز کوئی ایسا لفظ نہیں آتا
کہ جس کا ترجمہ ایک معمولی انسان کیا جائے۔ اب کنزالایمان کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے
ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں مجھے وحی آتی ہے کہ تمھارا معبود ایک ہی
معبود ہے اس ترجمہ میں اللہ کے پیارے نبی کی عظمت کا لحاظ کرنے کے ساتھ قرآن
کے ہر لفظ کی بھی پوری رعایت کی گئی ہے جیسا کہ طبع ہے۔

پارہ ۱۶، رکوع ۲ میں ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَخَوَىٰ۔ اس آیت کریمہ
کا ترجمہ مولوی عاشق بی دیوبند نے اس طرح لکھا ہے۔ اور آدم نے نافرمانی کی اپنے
رب کی پس گمراہ ہوئے۔ اس ترجمہ میں عاشق ابی دیوبندی نے حضرت آدم علیہ السلام
کو گمراہ ٹھہرا دیا حالانکہ حدیث اس بات پر علم علیہم الصلوٰۃ والسلام اجبت سے یہ بھی کہ ای
سے محفوظ رہتے ہیں جب کہ تفسیر عزیزی پارہ ۲۲، ص ۲۲ میں ہے: "انما قبل از بعثت

نیز از ضلال و کفر اصلی و طبعی معصوم و محفوظ اند۔ لیکن دیوبندی مترجم نے ہر کلمہ
حضرت آدم علیہ السلام کو گمراہ لکھ دیا۔ اب کنزالایمان کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔

"اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی تو جو مطلب چاہا تھا۔ کوری
اس ترجمہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے علم سے مرمت کا لحاظ کر کے یہ لفظ
"فَخَوَىٰ" کا صحیح ترجمہ کیا گیا ہے جس کی تائید تفسیر کی مشہور کتاب جنس فی مسابغ
میں بھی ہوتی ہے۔ قولہ فَخَوَىٰ اِیْ ضَلُّ عَنِ مَطْلُوبِهِ وَهُوَ الْخَاوِدُ فِی الْحِمَّةِ
پارہ ۱۶، رکوع ۲ میں ہے فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ
شرح دیوبند مولوی محمود حسن نے اس طرح لکھا ہے۔ "ابیر یونس نے کچھ نہ سمجھا
اس کو"۔ (جاندہوی ترجمہ) اور صحیح محمد جاندہوی نے لکھا ہے۔

"اور یونس نے) خیال کیا کہ ہم ان پر قادر نہیں ہو سکیں گے۔

اس آیت کریمہ کے ترجمہ میں شیخ دیوبند اور جاندہوی نے حضرت یونس علیہ السلام
پر اتنا کام کیا کہ ان کا یہ خیال کھالہ اندر لے کر فحش و فحشا ہو گیا۔ یہی سبب
لی وقت رکھا ہے یعنی ان مترجموں نے نزدیک حضرت یونس علیہ السلام کے ہاتھ
کی قدرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔

اصل میں شیخ دیوبند اور جاندہوی نے یہ بھی کہ یہ آیت کریمہ لفظ فَعَفَا
لَقَدْ مَرَّةً سَعَتْ سَعَتْ ہے جس جگہ سے شیخ دیوبند نے اس کی تفسیر کی ہے
نہ دی۔ حالانکہ یہ لفظ مَرَّةً سَعَتْ سَعَتْ سے مشتق ہے۔ اسی لئے کہ اس آیت
مذکورہ کا ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے: "تو ان کی بوس علیہم السلام سے اس
تنگی نہ کریں گے۔ (رضوی مولوی ترجمہ) اعلیٰ حضرت کا یہ ترجمہ
کے میں مطابق ہے اور حضرت یونس علیہ السلام کی قسم لے اہتمام ہے۔

مولوی اشرف علی تھانوی نے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ کا ترجمہ اس طرح لکھا ہے
 آپ ہند کیجئے، کافر اور اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان میں اس طرح ترجمہ فرمایا ہے
 ”تم قرآن کو کافرو!“

زادوں ترجموں پر غور کرنے سے ابھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ تھانوی صاحب
 کے ترجمہ سے تو اندر ب العزت کی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر برتری ظاہر ہوتی ہے
 اور یہ حضور کے نبی محمد بنی برتری کی عظمت واضح ہوتی ہے بخلاف اس کے کنز الایمان
 کے ترجمہ میں دو گویا بیوی پوری رعایت کی گئی ہے اس لئے کہ آفر یعنی حکم فرمانے والا
 خدا ہے تو اسے اور مومنین کو حکم دیتا ہے۔ اس لئے وہ حضور علیہ السلام میں تو حضوری
 ”مرحومہ“ قرار دیتا ہے کہ آفر مومنین سے برتر و اعلیٰ ہے اور بقدر فرماؤ ”یہ دے
 دے“۔ خدا کے تبارک کی طرف سے حضور علیہ السلام کی طہرین کے لئے فرماؤ اس قدر
 بھیجے گئے ہیں۔ سے آتے ہیں ترجمہ اور تھانوی صاحب نے ترجمہ نہیں کیا ہے بلکہ عربی
 کی اور دہائی ہے۔

تو کہ میں ہے اخلص الصواظ المسکینہ یعنی خدا نے تبارک
 کو حکم فرمایا کہ اس طرح دعائے ہو۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے اس دعائیہ
 ترجمہ کا ترجمہ یہ لکھا ہے۔ ”تلاذیکم ہم کو سیدھا راستہ اور اعلیٰ حضرت نے اس طرح
 ترجمہ فرمایا ہے۔ ”تم کو سیدھا راستہ چلا“

یعنی مولوی اشرف علی تھانوی گویا اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کر رہے ہیں کہ اے
 ہم کو سیدھا راستہ میں معلوم ہو سکے۔ لہذا اسے اللہ اکبر کو سیدھا راستہ بتلاذیکم
 اور اعلیٰ حضرت نے گاہ خداوندی میں اس طرح دعا مانگ رہے ہیں کہ اے رب کریم
 ہم تیرے فضل کرم سے سیدھا راستہ پانچکے ہیں اب تو ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اور

مسلمان کے لئے یہی دعا لائق و مناسب ہے اور تھانوی صاحب کی دعا تو کافروں کی دعا ہے۔
 دیوبندی تراجم اور کنز الایمان کی مذکورہ بالا جہد مشاغل سے ابھی طرح واضح
 ہو گیا کہ دیوبندی ترجمے قرآن کی منشا کے خلاف ہیں اور اغداط سے پر ہیں بلکہ اسلام
 کے بچائے کو کافر دہس دیتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں ضلی مدظلہ ی قدس
 سرہ العزیز کا ترجمہ جو کنز الایمان کے نام سے شائع ہے قرآن کی منشا کے عین مطابق ہے جس میں خدا تعالیٰ قدس
 اور حضرت امین کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی عزت و عظمت کا لحاظ کر کے ساتھ قرآن کے ہر لفظ کی
 پوری رعایت کی گئی ہے۔ فللہ الحمد۔

حضرت علامہ مولانا محمد ایوب صاحب منظر پور نوی

ختم نبوت

موجودہ دور میں جتنے فتنوں نے ختم لیا ہے ان میں عظیم فتنہ نبوت کا ہے جس کا رد وائہ دیوبند میں کھلا اور ڈرامہ قادیان میں اسٹیج کیا گیا طاعت اسلامیہ کا کہنا المناک سانحہ ہے کہ جس فتنہ کو اپنی موت مر جانا چاہیے وہ پروان چڑھتا رہا۔ بھٹتا چھوٹتا رہا۔ یہاں تک کہ ایک زندہ تحریک کا یوب دھار دیا۔ مرنے اس وجہ سے جو کہ مسلمان اپنے مذہب سے بیگانہ اور دین سے نا آشنا ہیں۔ بیگانگی ہی کا نتیجہ ہے کہ آج بھی یہ فتنہ اپنی تمام قوتوں انسانوں کے ساتھ زندہ ہے اور قرآن و سنت کے ناپائیدار و پیرنی کا ہرزہ رہا ہے اور وہ طبقہ جس نے دین مغرب سے لیا ہے اس زہر کو شیریں گھونٹ سمجھ کر حلق سے نیچے اتارتا جا رہا ہے یہ کچھ بغیر کراہیوں کو زندگی مل رہی ہے یا اسے موت سے قریب کیا جا رہا ہے۔

وقت کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ دینی فکر و شعور میں رسول و صحابہ کے اسوہ سے نہیں مغربی ذہنوں سے حاصل کیا جا رہا ہے اور عقیدہ قرآن و سنت سے نہیں لیا جاتا بلکہ اپنے اپنے عقیدہ اور ذہن و فکر کے مطابق قرآن و سنت کو ڈھالا جا رہا ہے۔ ناواں یہ بھی نہیں جانتے کہ دین مغرب میں نہیں رسول کی سیرت میں ملتا ہے اور عقیدہ ذہنی پیداوار نہیں بلکہ وحی الہی کا نقش ثابت ہے یہی وجہ ہے کہ علماء

سلف نے (خدا ان کی قبروں پر رحمت و نور کی بارش برائے) دین و مذہب کا پاکیزہ خور پیدا کرنے کے لئے اصول تفسیر کی ترتیب دی تاکہ قرآنی آیات تفسیر و تاویل کی روشنی میں محفوظ رہیں۔

علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں

”تفسیر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کا تفسیر قرآن سے ہو کہ چونکہ قرآن میں اگر کسی جگہ اجمال ہے تو دوسری جگہ اس کی تفصیل موجود ہے کہ اگر قرآن میں تفسیر نہ پائی جاسکے تو سنت رسول سے لی جائے اس لئے کہ سنت قرآن کا بیان اور اس کی تفسیر ہے ادا اس کی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام قرآن سے کچھ ہوئے ہیں۔ اور جب کسی آیت کی تفسیر قرآن و سنت میں نہ مل سکے تو قرآن کے اقوال کی جانب رجوع کرنا چاہیے وہ قرآن کی بہتر تفسیر دیتے ہیں۔ قرآن و سنت کے وقت جو قرآن اور حالات تھے ان سے وہ بات سمجھنے اور التفسیر کا مکمل مفہوم دھونڈ کر علم صحیح اور نیک عمل حاصل تھا حضور صان کو جو کہ وہ صحابہ میں ذی منزلت اور پرستہ عالم تھے جیسے خلفاء اربعہ اکابر متمدن اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور جب کسی آیت کی تفسیر قرآن و سنت اور اقوال صحابہ میں بھی نہ مل سکے تو تابعین عظام کے اقوال لئے جاتے“ (تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۴۲)

اور علامہ سیوطی ابن تیمیہ کا قول مستند ہوئے کی بنا پر نقل فرماتے ہیں۔ ”جو شخص صحابہ اور تابعین کے مذہب اور ان کی تفسیر سے عدول کرے کوئی دوسرے قول اختیار کرے وہ خاطی بلکہ مبتدع ہے اس لئے کہ صحابہ قرآن کی راہ اور اس کی تفسیر ویسے ہی جانتے تھے جیسا کہ وہ اس دین حق کو جانتے تھے جس کے ساتھ اللہ نے اپنے رسول کو بصوت فرمایا ہے“ (اتقان ج ۲ ص ۱۶)

منہ سے منقول دستہ لکھنی دوسری طور پر پختیار نے غالب میں حسن طرح بایں شفیق و تاج
عجیب و نادر املاح کثرت ہو۔۔۔ جن اسی طرح یہ تم پر شفیق و مہربان اور تقدر سے
غیر اس نظم میں بلکہ باب کے بھی زیادہ راز و خفا ابلاغ میں یا ہے جانتے ہیں پھر
ابن حاتم السبکیں در یہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو سرا با سعادت و رحمت ہیں

القبۃ حاشیہ

۱۔ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہر ایک مسلمان کو پڑھنا چاہیے۔
 ۲۔ یہ ہے کہ ہر ایک مسلمان کو پڑھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ۳۔ یہ ہے کہ ہر ایک مسلمان کو پڑھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ۴۔ یہ ہے کہ ہر ایک مسلمان کو پڑھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ۵۔ یہ ہے کہ ہر ایک مسلمان کو پڑھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ۶۔ یہ ہے کہ ہر ایک مسلمان کو پڑھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ۷۔ یہ ہے کہ ہر ایک مسلمان کو پڑھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ۸۔ یہ ہے کہ ہر ایک مسلمان کو پڑھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ۹۔ یہ ہے کہ ہر ایک مسلمان کو پڑھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ۱۰۔ یہ ہے کہ ہر ایک مسلمان کو پڑھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اس لئے کہ یہ آخری نبی ہیں جن کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں دے ایسے نبی امت پر بہت شفیع ہوتے ہیں کیونکہ ان کی مثال اس باپ کی طرح ہوتی ہے جو یہ جانا ہے کہ اس کے بعد اس کی اولاد کا کوئی مرنے یا آنا نہیں ہے۔“ (ایسے باپ کے دل میں شفقت و محبت کی جو دنیا آباد ہوتی ہے وہ سب پر ظاہر ہے) (تفسیر سمیر ج ۶ ص ۵۲۸)

علامہ زحشری فرماتے ہیں۔

”محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں۔“
ہاں اللہ کے رسول ہیں اور رسول کی طرح رحمت و شفقت اور
آداب و حقوق میں اپنی امت کے باپ ہیں۔ مگر حقیقی باپ نہیں اس لیے
کہ اگر ان کا کوئی حقیقی باغ لڑکا ہو تو یہ آخری نبی نہ ہو بلکہ ان کے بعد ان کے فرزند کو بنو
طے حالانکہ یہ آخری نبی ہیں۔ کشاف ج ۳ ص ۲۶

بعینہ یہی مفہوم تفسیر ابوالسعود اور تفسیر حمادی میں صحابہ کشاف کے الفاظ یہ ہیں۔
(خاتم النبیین) یعنی اُنہ لو کان لہ ولدٌ یا بَیْعُ مبلغ المر جال لکان نبیا ولہ
لیکن هو خاتم النبیین۔

(بقیہ حاشیہ) میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ "تخذیر الانس ۲۵۰
 است پر فتنہ کا دروازہ کھلنے کے باوجود تانوتوی صاحب اپنے اختراعی معنی کی صحت
 پر کس قدر شاداں و فرحاں ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے۔ "اگر بوجہ کم انتہائی بڑوں کا فہم کی مضمون
 تک نہ پہنچا تو ان کی شان میں کیا نقصان اور کس نادان نے کوئی ٹھکانے کی بات کہہ دی
 تو کیا اتنی بات سے وہ عظیم الشان ہو گئے۔"

نگاہ باشد کہ کود کے ناداں
بخط بھدق زند تیرے
(تجدد اناس ص ۲۷۰)

اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بیٹا ملنے پر نبیوں ضرور کیا ہے کران کا (سرکار کے بیٹے کا) منصب منصب نبوت مانا جائے جبکہ بہت انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی اولاد کو نبوت تو نبوت ایمان تک نصیب نہ ہوا جیسا کہ قرآن کریم خود شاہد ہے۔ اس کے جواب میں علامہ صاوی فرماتے ہیں۔

”اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کی اولاد کو نبوت دے کر ان کی عزت افزائی فرمائی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ہمارے رسول تو سب رسولوں میں اکرم و افضل ہیں اس لئے اگر آپ کا اولاد (مزینہ) ہوتی تو آپ کی عزت افزائی کے لئے انھیں ضرور نبوت دی جاتی کیونکہ آپ انچہ خواہاں ہمہ دائرہ توتہنہ اداری کے مصداق ہیں“ صاوی ج ۳ ص ۲۳۲

علامہ صاوی نے یہ جواب صرف حقیقت و محبت میں ڈوب کر نہیں دیا ہے بلکہ اسکی تائید و توثیق میں اچلے مچالے کے اقوال و آثار موجود ہیں۔

اس المفسرین حضرت ابن عباس فرماتے ہیں

یریدون لولہا ختم بہ الذین لم یحطوا
لہ ابنا یكون لجدہ نسیا
خازن ج ۳ ص ۲۹

یہ ہے کہ اگر میں ان پر نبوت ختم نہ کرتا تو ان کو یہ عطا کرتا جو میں ہی ہوتے۔

حضرت ابن عباس کا وہ سرفراز خاندان میں اسکا جگہ ہے۔

ان اللہ لما حکم اللہ لا فی لجدہ لہ
لعلہ ولد اذکوا یصیر ساجلا
عطا نہ فرمایا۔

اللہ تعالیٰ نے جب یہ تقدیر فرمادیا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں تو انھیں کوئی بیٹا جو مرد کہا جائے عطا نہ فرمایا۔

حضرت ابن ابی اوفی کا فرمان بخاری شریف میں ہے۔

لو فیہ ان یلون بعدہ نبی خاشعاً براہیم اگر حضور کے بعد ہی ہونا مقدر ہوتا تو حضرت

ابراہیم (فرزند رسول) زندہ رہتے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضرت ابراہیم فرزند رسول کی عمر وفاق کے وقت کیا تھی آپ نے جواب میں فرمایا۔

ما صلاً مہدہ ولولتی کلان نبیاً لکن
لہ یبق لان نسیکم آخر الانبیاء
تلمیض تاریخ لابس عساکر ج ۲۹

وہ گہوارہ کی مدت بھی پوری نہ کر سکے دسپن میں وفات پانے اگر زندہ رہتے نبی ہوتے لیکن زندہ نہیں رہے اس لئے کہ سرکار آخری ہی میں۔

بعضوں نے آیت کے معلقوں میں یوں مناسبت بتائی ہے۔

”کفار و مشرکین عرب کا پھر قرآن یہ تھا کہ حضور نے اپنے بیٹے کی منکوہ کو نکاح میں لیا ہے اس کے جواب میں فرمایا کہ ”محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں“ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ حقیقی بیٹے کی منکوہ نہ ہی مذکورے بیٹے کی ہی منکوہ اس سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی اس کے جواب میں فرمایا گیا ولکن رسول اللہ ہاں اللہ کے رسول ہیں جن کے فرائض میں ہے کہ وہ حلال چیز جس کو سماج کی بندتوں نے حرام کر رکھا ہے اسے رسم و رواج کی بیجا جگہ بندیوں سے آزاد کرائیں اور اس کی حلت خوب اچھی طرح ثابت کر دیں تاکہ اس کے پورا زور حلت میں شک شبہ کی گنجائش بھی باقی نہ رہے پھر تاکیداً فرمایا و خاتم النبیین اور سب نبیوں میں کیلے ہی یعنی ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے جو معاشرہ کی جاہلیت اور برائیوں کو دور کر سکے اس لئے اہل تدبیر ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ عمل اس جاہلانہ رسم کو مٹا کر جائزین تاکہ امت میں مذکورے بیٹے کی منکوہ سے نکاح کرنے میں نفرت باقی نہ رہے“

خاتم کے لغوی معنی علم گفتگو بھی صرف لغت سے نہیں سمجھی جاسکتی جب تک یہ منکر مخاطب اور گفتگو کا پس منظر ذہن میں نہ ہو تو قرآن جو عقائد و مسائل اور

شرعیات کی بنیاد ہے اسے کیسے سمجھا جاسکتا ہے کچھ بھی چند حوالے دیئے جا رہے ہیں تاکہ ذہن کا یہ

بوجہ بھی ہکا بوجھا ہے۔ مفردات راغب لغات قرآن میں ایک قبیح تصنیف ہے خاتم النبیین
سے تعلق اس کے الفاظ یہ ہیں۔

(وخاتم النبیین) لانه ختم النبوة ای | خاتم النبیین میں اس سے کہ حضور نے نبوت ختم
کر دی یعنی آپ سے زنی تشریف آوری سے
تمکھا بجمعیہ مفردات راغب ص ۱۴۲ نبوت تمام کر دی

اس طرح من حصاة القلوب لغات قرآن میں اہم تصنیف ہے اس میں ہے۔

قوله (وخاتم النبیین) آخر النبیین خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے۔

(نہض القلوب پر خاشیہ تبصیر المرحوم ص ۲۴)

مجموع البحار لغات حدیث میں نہایت بھاسع کتاب ہے اس کے الفاظ لا حظ چل
خاتم النبوة بکسر اللام ای فاعل الختم خاتم نبوت (تاکے زیر کے ساتھ) ختم کرنا والا
وہو الاحتمام وفتحها بمعنی الطالع تمام کرنا والا اور تاکے زیر کے ساتھ یعنی بہر
ای شئی یشیئ علی انہ لا نبی بعدہ (دو نویں صورت) ختم النبوة وہ ذات
ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔

قاوس میں ہے

والخاتم آخر القوم کا الخاتم ومنہ اور خاتم تاکے زیر کے ساتھ) قوم کے سب سے
آخری آدمی کو کہا جاتا ہے جیسا کہ خاتم (تاکے زیر
کے ساتھ) کے معنی میں اور اسی سے اللہ تعالیٰ

ذہقاوس کی غرض تاج النور دسویں قرآن وخاتم النبیین ہے یعنی حضور سید نبیوں میں
آخری نبی ہیں۔

وهو اسماء علیہ السلام اور سرکار کے اسماء گرامی میں خاتم اور خاتم
الخاتم والخاتم وهو الذی بھی ہے اور اس کے معنی ہیں وہ ذات جن کی
ختم النبوة بجمعیہ ملوہ زمانے نے نبوت ختم کر دی۔

ختم نبوت مستحق احادیث | ختم نبوت سے تعلق سرکار کے تمام اقوال کو محیط
تحریر میں لانے کی صلاحیت سمجھ میں نہیں۔ چند

احادیث لکھے جا رہے تفصیل کے سیدنا سرکار علیہ السلام امام احمد رضا فضل بریلوی
رضی اللہ عنہما تصنیف جرح اللہ عدولہ باباء کا ختم النبوة کا مطالعہ کریں۔

پہلی حدیث "سرکار نے ارشاد فرمایا میری اور دوسرے انبیاء کی مثال اس عمارت کی ہے
جسے جو نہایت خوبصورت اور دیدہ زیب ہو لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی ہو
جو لوگ اس کے ارد گرد کھومتے ہیں اور عمارت کی خوبصورتی اور حسن پر خوش ہوتے ہوں
لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی دیکھ کر حیرت زدہ ہوں تو میں اس اینٹ کی جگہ پُر کرنے والا ہوں
اور اس عمارت (نبوت کی عمارت) کو تمام کرنے والا ہوں اور میں ہی آخری نبی ہوں اور
ایک روایت میں ہے تو یہی وہ اینٹ ہوں اور نبیوں کے سلسلہ کو ختم کرنا والا ہوں۔"
(دس واہ البخاری و مسلم مشکوٰۃ شریف باب فضائل سید المرسلین ص ۱۱۵)

(دوسری حدیث) "سرکار نے فرمایا میرے بہت سے نام ہیں میں محمد ہوں احمد
میں صاحبی ہوں یعنی مجھ سے خداوند قدس کفر کو مٹاتا ہے میں حاشی ہوں یعنی تیار
کے دن لوگ میرے قدموں میں جیسے گے جائیں گے میں عاقب ہوں اور عاقب وہ نبی ہیں
کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔" (دس واہ البخاری و مسلم مشکوٰۃ شریف باب فضائل سید المرسلین ص ۱۱۵)
دیسری حدیث

کان من قبول المرسلین تسبوا منهم (الانبیاء) نبی اسرائیل کی سیاست خود ان کے انبیاء

کلاما حملک نبی خففہ نبی و انتہ
لا نبی بعدی و لتستکون خلفاء
فتکثر (بخاری ج ۱ ص ۵۹)
سلم ج ۲ ص ۱۲

(چوتھی حدیث)

انی عند اللہ مکتوبٌ خاتم
النبیین و آدم مکتوبٌ فی
حیثہ (ترمذی ج ۱ ص ۵۹)
پانچویں حدیث (سرکار نے فرمایا دوسرے انبیاء پر مجھے چھ چیزوں میں
فصلیت دی گئی یعنی یہ چھ چیزیں میرے علاوہ دوسرے ہی کو نہیں دی گئیں)
۱۔ مجھے جو اسمِ کلام دیا گیا ہے لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال کر میری نصرت فرمے
۲۔ مال غنیمت میرے لئے حلال کیا گیا تاکہ ساری زمین میرے لئے مسجد اور پاک
بنائی گئی و جمیع مخلوقات کے لئے میں بعوث کیا گیا تاکہ انبیاء کا سلسلہ مجھ پر ختم
کے گی۔ (مسند احمد ج ۱ ص ۵۹)

(چھٹی حدیث)

انا قائد المرسلین و الاخیر و انا
خاتم النبیین و لا یخیر
(داہری) شکوۃ تریف ص ۵۱
(ساتویں حدیث)

ان الرسالۃ و النبوة قد انقطع

فلا رسول بعدی و لا نبی

(ترمذی، مسند امام احمد، مسندک حاکم، جامع معین ج ۱ ص ۶۷)

خاتم النبیین کا معنی تفاسیر کی روشنی میں

نہ اس سے اور نبی بعد تو ضیحات نذر قرطس ہیں۔ و توحیات سے کوئی اندازہ لگایا جاسکتا
ہے کہ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی پوری مدت کا آخری نبی ہیں۔

امام راہی فرماتے ہیں

۱۔ فان اللہ جل فدیٰ علما (احمدی) اسد کوہ سبز کا علم ہے اس میں یہ بھی ہے
یکل شئ من شئہ ان لا نبی بعدہ
(کبیر جلد ۴ ص ۵۲۸)

مسند ابوالسعود فرماتے ہیں

و خاتم النبیین ای کان آخر
ضم الذی حتمواہ و قرئ بکسر
التاء ای کان خاتمہم و بیدہ
قرآۃ ابن مسعود و لکن نبیاً
ختم النبیین
ابوالسعود علی ہامش الکبیر ج ۱ ص ۲۴۹

مطلب یہ ہے کہ چاہے خاتم تاکہ زبور کے ساتھ پڑھا جائے چاہے خاتم تاکہ (بر کے
ساتھ پڑھا جائے۔ دونوں ہی قرأت کی بنا پر معنی یہ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی
علاوہ بخشش فرماتے ہیں

وخاتم بفتح التاء بمعنى الطابع وکسر
بمعنی الطابع وفاقاً على الختم وتقویہ
قرآنہ الامن مسعود ولكن نیباً
ختم النبیین (کشاف ج ۲ ص ۲۱۶)
علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں۔

لعل الاية نص في انه لا نبی بعده
وادا كان لا نبی بعده فلا رسول
بعده بال طریق الاولی والاخری
لان مقام الرسالة اخص من
مقام النبوة فان كل رسول نبی
ولا ینعکس (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۹۳)
علامہ فیروز آبادی صاحب قاموس فرماتے ہیں۔

وخاتم النبیین (ختم الله
به النبیین قبله فلا یكون نبی بعده
تویر المقیاس ص ۲۷)
علامہ علی بن احمد واعدی فرماتے ہیں۔

وخاتم النبیین (ای لا نبی بعده
الوجیم فی تفسیر القرآن العزیز ج ۲
مراج لیبید ج ۲ ص ۱۸۵)

شیخ محمد توحی جادی فرماتے ہیں

(وخاتم النبیین) ای وکان آخر
لهم الذین ختموا به
نہی ہیں۔

مراج لیبید جلد ۲ ص ۱۸۵

صاحب خازن فرماتے ہیں

وخاتم النبیین ختم الله به النبوة
فلا نبوة بعد (خازن ج ۳ ص ۳۹۵)
علامہ عبداللہ شافعی فرماتے ہیں۔

(وخاتم النبیین) بفتح التاء عاصم
بمعنی الطابع ای آخر لهم وغیرہ
کسر التاء بمعنی الطابع وفاقاً على
الختم وتقویہ قرآنہ ابن مسعود
ولكن نیباً ختم النبیین۔
مراج جلد ۳ ص ۲۱۷

حضرت ملا حیدر فرماتے ہیں

هذه الآية تدل على ختم النبوة
على نبینا صریحاً
یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
پر نبوت کے ختم ہونے کی کھلی دلیل ہے۔

اور آیت کا مقصود مفہوم یہ ہے کہ پہلے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم
تفسیرات احمدیہ ص ۲۷۷

عقائد کی مشہور کتاب شرح عقائد نسفی میں ہے

فان قيل قد ورد في الحديث نزول
عيسى بعدة قطائع لکنه يتابع
محمد عليه السلام لان شريعته
قد نخت فلا يكون اليه وحى
ولصوب الاحكام بل يكون خليفة
مرسول الله عليه السلام
شرح عقائد نسفی ص ۹

علامہ عبداللہ نسفی فرماتے ہیں۔

فان قلت كيف كان آخر الانبياء؟
وعيسى ينزل في آخر الزمان قلت!
معنى بكونه آخر الانبياء انه لا
يشاء احد بعده وعيسى من نبي
قبله وحين ينزل ينزل على
على شريعة محمد مصليا الى
تليته كافة بعض امته

کشف فح ۳ ص ۲۶۵

بعض اسی ہیں۔

بعض حدیثوں میں یہاں تک ہے کہ وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہی نہیں ہونگے
بلکہ حضور کے ہی حضرت امام مہدی کے نیچے نماز پڑھیں گے۔

قال كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم
واما مكم منكم (بخاری شریف باب نزول عیسیٰ) اتریں گے اور تمہارا امام تمہیں سے ہوگا۔

البتہ ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ احکام مقرر فرمائیں گے
ندان کی جانب وحی آئے گی تو پھر ان کے نبی ہو کر آئے گا مقصد کیا ہے یہ تو عملاً عہدہ نبوت سے
معزولی ہے حالانکہ نبی نبوت سے معزول نہیں ہوتا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے اس کے باوجود ان کی جانب
وحی نہ آئے گی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت دیکھ والوں پر فخر نہ ہو جائے کہ
یہ وہ عظیم المرتبت رسول ہیں جن کی اتباع کرنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فخر محسوس
کرتے ہیں۔

ان کا رد سراسر شبہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا ہے قولوا اخاتم النبیین
ولا تقولوا الا نبی بعدہ خاتم النبیین کہو مگر یہ نہ کہو کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں حضرت
عائشہ کے اس فرمان سے صاف ظاہر ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں بلکہ کچھ اور
ہے اگر یہی معنی ہوتے تو حضرت عائشہ لابی بعدہ کہنے سے کیوں روکتیں۔ حضرت عائشہ کا
یہ فرق درمختور کلمہ صحیح الہی وادب وبل الاحادیث میں ہے۔

اس شبہ کے جواب میں میرے کچھ کہنے سے بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا میں بازو
(لاہوری ج ۱ ص ۱۰۷) کے قائد و سربراہ مولوی محمد علی لاہوری نے جو کچھ کہا ہے اسے نقل
کر دیا جائے۔

”ایک قول حضرت عائشہ کا پیش کیا جاتا ہے جسکی سند کوئی نہیں قولوا اخاتم النبیین
ولا تقولوا الا نبی بعدہ خاتم النبیین کہو اور یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں
اور اس کا یہ مطلب دیا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے نزدیک خاتم النبیین کے معنی کچھ

اور تھے کاش وہ معنی بھی کہیں مذکور ہوتے حضرت عائشہ کے اپنے قول میں ہوتے لکھی
 کے قول میں ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہوتے مگر وہ معنی در لفظ قابل ہیں اور
 اس قدر حدیثوں کی شہادت جن میں خاتم النبیین کے معنی لاینبی بعدی کے لئے بھی ایک
 بے سند قول پر پس یہ تھی جاتی ہیں یہ غرض پرستی ہے خدا پرستی نہیں کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی تیس حدیثوں کی شہادت ایک بے سند قول کے سامنے روکی جاتی ہے۔ اگر اس
 قول کو صحیح مانا جائے تو کیوں اس کے معنی یہ نہ لکے جائیں کہ حضرت عائشہ کا مطلب
 یہ تھا کہ دونوں باتیں اکٹھی کہنے کی ضرورت نہیں۔ خاتم النبیین کافی ہے جیسا کہ میفرمیں
 شعبہ کا قول ہے کہ ایک شخص نے آپ کے سامنے کہا خاتم الانبیاء والابی بعدہ
 تو آپ نے کہا خاتم الانبیاء کہنا تجھے بس ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کا مطلب ہو
 کہ جب اصل الفاظ خاتم النبیین واضح ہیں تو وہی استعمال کرو۔ یعنی الفاظ
 قرآنی کو الفاظ حدیث پر ترجیح دو اس سے یہ کہل نکلا کہ آپ الفاظ حدیث کو صحیح
 نہ سمجھتی تھیں اور اتنی حدیثوں کے مقابل اگر ایک حدیث بہتی تو وہ بھی قابل قبول
 نہ ہوتی جب جائے کہ صحابی کا قول جو شرعاً حجت نہیں۔

بیان القرآن ج ۳ ص ۵۱۱-۵۱۲ تفسیری ۶۶۵۹

منکرین ختم نبوت کے متعلق شرعی احکام اس مسئلہ میں نبوت میں کے

میں سے ہے اس لئے کہ شرعیات نے صحت اور حرکت لفظوں میں فرما دیا ہے کہ جو اس
 مسئلہ میں سواد اعظم کے خلاف ہو وہ خارج از اسلام اور کافر ہے

اذا لم یعرف ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ جانے
 وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم وہ مسلمان نہیں اس لئے کہ سرکہ کو آخری

لانہ من الضروریات ۱ نبی جان ضروریات دین میں سے ہے۔
 الاشباہ والنظائر طبع مظہری ۱۳۵۵

عالمگیری میں ہے

اذا لم یعرف ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ جانے وہ مسلمان نہیں
 وعلی نبینا السلام فلیس بمسلم
 عالمگیری ج ۲ ص ۲۸۲ مکتبہ رحیمیہ

علامہ سید محمود آدوسی بغدادی فرماتے ہیں

وكونه صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین مما نطق به الكتاب
 وصدعت به السنة واجمعت
 علیہ الامۃ فیکف مدعی خلافہ
 ویقتل انت امر۔۔۔۔۔

روح المعانی ج ۷ ص ۷۵

علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں

وقد اخبر الله تبارک وتعالی فی کتابہ ومن سوله صلی اللہ علیہ وسلم
 فی السخنة المواتية عنه انه لا نبی
 بعدک لیعلموا ان کل من ادعی
 هذا المقام فهو کذاب افک

بے شک اللہ تبارک وتعالی نے قرآن میں
 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث
 متواترہ میں خبر دی کہ بعد کے بعد کوئی نبی
 نہیں تاکہ لوگ جان لیں کہ جو شخص نبوت و رسالت
 کا دعویٰ کرے وہ مخلوق نامہ عمری و جان مراد

رجال ضال مصل ولو خرف
و شعل و اتی بانواع السکر
و انطلاسم و النیر مخیات فکلھا
بحال و ضلال عند اولی الالباب
تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۹
علامہ توریشی فرماتے ہیں

و آں کس کہ گوید کہ بعد از وی دیگر بود
یا سہ یا ہوگا اور وہ شخص جو کہے کہ
امکان دار و کہ باشد کافراست
امکان ہے کہ سرکار کے بعد نبی ہو کہ کافر

المعتقد بوجاہد بشیر نقاری بشریح مجمع البحاری ص ۲۲
سخت ازیت ہوتی ہے جب یہ سوچتا ہوں کہ اب فرقہ جو قرآن دست آنا رہا ہے تو
سلف اور پوی امت کے خلف موقف لیکر اٹھا جو نہ صرف بی وہاں بلکہ اپنی بھر پور
توانائی کے ساتھ کھینچتا جا رہا ہے پھر یوں تسلی ہوتی ہے کہ ایسا ہونا ناگزیر اور لازمی
ہے سرکار نے پیشین گوئی فرمائی ہے۔

لا تقوم الساعة حتی یبعث
رجالون کذابون قریبا من ثلثین
کلہم یزعم انہ رسول اللہ
بخاری شریف

حضرت حانظ ابن حجر عسقلانی اس حدیث کی شرح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں۔
ولیس المراد بالحدیث صحت اس حدیث سے ہر قسم کے معیان نبوت کی

ادعی النبوة مطلقا نہم الا یخص
کثرة لکون بالغجمع ینشأ لہم
ذلک عن جنون و سوء ادب و انھل
المراد من قامت لہ شوكة
فتح الباری ج ۶ ص ۵۵

یہ حقیقت ہے کہ جب تک جنوں نہ ہو اس وقت تک سر میں دعوی نبوت کا سودا
بیدا نہیں ہوتا خود مرزا غلام احمد قادیانی کو دیکھئے قادیانی جماعت کا سالار یہ تو کو
لکھتا ہے۔ ”مراق کا مرض حضرت مرزا صاحب کو موروٹی نہ تھا بلکہ یہ خارجی اخراجات کے
تحت پیدا ہوا تھا۔ اور اس کا باعث سخت دماغی محنت تفکرات غم اور سوہمسم تھا
جس کا نتیجہ دماغی ضعف تھا اور جس کا ثمار مراق اور دیگر ضعف کی علامات ستلا دور
سر کے ذریعہ ہوتا تھا۔“ اس دہ دیویو قادیانی ص ۱۹۲ اکست سنیہ بحوالہ قادیانی یہ بت تھا کہ
اور مراق کیا مرض ہے یہ اطباء کی زبانی سنئے۔

”ما یخولیا کی ایک قسم ہے جس کو مراق کہتے ہیں یہ مرض تیز سودا سے جو سود میں
جمع ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے۔“ اشرح الاسباب والاعراض راس بحوالہ قادیانی ص ۱۹۲
اور اس مرض کے آثار و نتائج کیا ہوتے ہیں ملاحظہ فرمائیے۔

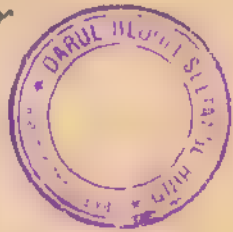
”مریض کے اکثر اویام اس کام سے متعلق ہوتے ہیں جس میں مریض زمانہ صحت
میں مشغول رہا ہو مثلاً۔ مریض صاحب علم ہو تو یہ مغربی اور معجز اور کرامات
کا دعوی کر دیتا ہے خدا تعالیٰ کی بابت کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تبلیغ کرتا ہے یا
اکبر عظم جہدول ص ۱۸۵ بحوالہ قادیانی مدہب ص ۱۸۵

پھر کیا ایسا شخص اپنے دعویٰ نبوت میں سچا ہو سکتا ہے اور اس کی باتیں لائق
عقل ہو سکتی ہیں اس کا فیصلہ خود ایک قادیانی کے قلم سے ملاحظہ کیجئے۔
”ایک مدعی الہام کے متعلق اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس کو ہسٹریا یا لجنریا
یا مرگی کا مرض تھا تو اس کے دعویٰ کی تردید کے لئے کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں
رہتی کیونکہ یہ ایک ایسی چوٹ ہے جو اس کی صداقت کی عمارت کو تیغ و بن سے اکھاڑ
دیتی ہے۔“

مضنون ڈاکٹر شاہنواز صاحب قادیانی

بحوالہ قادیانی مذہب ۱۰۸ و ۱۰۹

مولف پروفیسر الیاس برقی مرحوم

حضرت علامہ مولانا عنایت احمد صاحب نعیمی گوندوی

اسلاف کرام اور جذبہ احترام رسول

دنیا میں جتنی قومیں ہیں اگر وہ کسی دین و مذہب اور کسی آئین و اصول کی باند میں تو یقیناً
انہوں نے اپنے دین و مذہب لانے والے اور آئین و اصول کے بانی کو عام اسبقی مقام سے اور اس کا
مقام دیا ہے اور اسی کی عظمت و ترویج کے اظہار کئے ہیں و جہاں نہایت ہی بڑی میٹھاؤں اور
قوی دلیا مردوں کی اپنے اصول و انداز اور رسم و رواج کے مطابق بے پناہ تعظیم و توقیر کی گئی ہے
احترام و ادب کو اپنا شعار بنایا۔ از قتی اور خاک رسی کے جتنے جذبات تھے سب اپنے وقت و
کے قدموں پر قربان کر دیئے، اسی لئے جلا خوف و تردید یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہر قوم نے اپنے رہنما اور
رہبر کی تعظیم و توقیر کو حاصل ایمان اور مدار اعتقاد سمجھا ہے اور اسی احترام و ادب کو اپنے لئے
باعث نجات خیال کیا ہے۔ یہ ایک بات ہے کہ ان کا یہ خیال واقعہ کے مطابق نہ ہو۔ ایک کوئی شخص
آپ کو نہ ملے گا جو اپنے کو کسی مذہب کا ماننے والا اور اس کا باندہ بنائے اور پھر اس مذہب کے لانے
والے یا بنانے والے کو برا بھی کہتا جائے۔ البتہ کچھ لوگ اسے ضرور میں کے جھٹوں نے اپنے
رہنماؤں کی کمزوریوں اور خرابیوں پر خیر و صلاح نیکی اور بھلائی کا بدیل جیسا کہ نیکی کو کشش
کی ہے۔ ان کے گنہوں اور جرائم کو ان کا فضل و کمال ثابت کرنے کی سعی لا حاصل کی ہے کیونکہ
کسی دینی رہنما کسی قوی مصلح اور کسی مذہبی پیشوا کی دینی و مذہبی حیثیت اسی وقت تک قائم رہ
سکتی ہے جب تک اس کے ماننے والوں میں اس کا بے پناہ جذبہ احترام کا فرما ہو اس کی
عظمت و برتری کا سکہ ان کے دلوں پر نشانی کی حد تک جم چکا ہو۔ ذرا آپ مختلف مذاہب کے

پروکاروں پر ایک گہری نظر ڈالیں تو آپ کو ان کا پورا مہر سپاہیہ ان کے بزرگوں کے چند
 فرضی کلمات، کچھ باتوں انصاف کا سون کی حیثیت، کچھ غیر عقل قسے اور کہانیاں ہی نظر
 آئیں گی انھیں چند کمزور بیادوں پر ان کے ایمان و اعتقاد کی پوری عمارت کھڑی ہوئی نظر آئے گی
 مگر یہی ہم درجہ دہا اپنے پیشو کی جس طرح تعظیم و توقیر کرتے ہیں اور کب طرح ان کے احترام و ادب کا
 منظر ہو کر رہے ہیں کسی پر کبھی نہیں بنایا ہی کوئی بدحمت انسان ہو جو اپنے مذہبی رہنما کی قابل تعظیم
 سزاوارت اور لائق حرمت بن یقین کرتا ہو۔ اپنے مصلحین اور پیشوایان دین پر اپنا سب کچھ قربان
 کرنے کا بندہ آہنگ لغو کس مذہب کے پیروکار نہیں لگتا۔ لیکن یہ زبانی دعوے مشاہدہ اور تجربہ
 عمل کو آدمی دنیا میں خشنود خاشاک سے زیادہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ آئیے ہم ان زبانی
 دعویداروں سے پرسہ چل کر کچھ ایسے لوگوں کی تلاش و جستجو کریں جو قول سے زیادہ عمل کے
 عادی ہوں جس کے یہاں دعوے سے پیچھے دین کے سامان فراہم ہوں۔ جنھوں نے اپنے پیرو
 ہ رہنما کی تعظیم و تکریم اور اس کا ادب و احترام حرف زبان کی حد تک نہ کیا ہو۔ بلکہ عملی طور سے
 یہ ثابت مہر ہن کر یا ہو کہ ہمارا معاملہ دوسرے مذاہب کے پرستاروں سے بالکل جدا لگا۔
 ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کبریت اجڑے زیادہ تھیں کون کون ہیں۔ یہی وہ فرزندان اسلام
 ہیں جن پر اسلام کو کجا طور پر ہمیشہ فخر رہے گا۔ کیا یہ آفتاب سے زیادہ واضح اور روشن
 حقیقت نہیں کہ چارے اسلاف کو امانے جس انداز میں اپنے پیروکار اپنے محبوب صلی اللہ
 علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرتے تھے نہ کوئی قوم۔ اپنے پیروکار کی تعظیم و تکریم کر سکی نہ جتنی دنیا تک
 کر سکے گی۔ نفع رسالت کے پیروانوں کا احترام و ادب اور رسول کی بارگاہ میں ان کی تعظیم و توقیر کا
 اگر آپ جائزہ لیں یہاں تو کسی غلط دوستی نہیں بلکہ دشمنی کو اپنی کامیابی کا اعتبار کیجیے۔ دوست
 کے لئے دوست کی گواہی تو یوں کہہ کر بھی رد کی جا سکتی ہے کہ عقیدت و محبت کی زردانی میں
 مبالغہ آمیزی سے کام لیا گیا ہے لیکن اس گواہ کے بارے میں آپ کیا کہہ سکیں گے جس کے دل

میں شہود کے لئے ذرا سا بھی جدید حقیقت محبت نہ ہو سکے شہود کی عداوت و دشمنی ہی اس کی
 زندگی کا نصب العین جو یقیناً ایسے شاہد کی شہادت ناقابل انکار شہادت ہوگی اور اسی
 محسوس حقیقت ہوگی جس میں کذب و دروغ کا کوئی ہلکا سا بھٹا نہیں ہوگا۔ اسلام کا
 ابتدائی دور ہے رحمت و درجیاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ کو اپنے
 قدم صمیمت لازم سے سرخزاں فرمایا۔ کفار مکہ نے عروہ بن مسعود جیسے جہاندیدہ اور آزمودہ
 کار کو خدمت نبوی میں بھیجا تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کی قوت کا اندازہ اور ان کی ایمانی
 غولت کا نظارہ کر سکیں۔ عروہ نے بارگاہ نبوی میں پونے کراچی کھٹی آنکھوں سے غلامان
 مصطفیٰ علیہ السلام کا جو ادب و احترام اور جس جاں نثاری اور پرواز واری کا منظر
 دیکھا اس نے انھیں عالم حیرت میں ڈال دیا۔ اپنی قوم میں مایس آکر عروہ نے جو پروردگار پیش کی
 ہے یقین جانیے اتنا نادر و نفعی اور حقیقت آمیز رپورٹ شاید کسی دشمن نے اپنے دشمن کے
 لئے کبھی پیش نہ کی ہوگی۔ عروہ کہتے ہیں اسے کہ وہ لوگوں نے بہت گردنواز اسے ثابت ہوں
 کو دیکھا۔ قصور و کسری کی برعلیط و پر جلال بارگاہ میں دیکھیں مگر احترام و ادب کا جو جلوہ زیبا
 محمد کی بارگاہ میں نظر آیا وہ کہیں دیکھنے میں نہ آیا۔ محمد اور اصحاب محمد کا معاملہ ہی کچھ اور ہے
 ان دونوں میں حاکم و محکوم آقا و غلام سے بڑھ کر شیعہ اور بدوئے کے کا رشتہ ہے مگر دلیل کار شیعہ ہے
 جسم و روح کا تعلق ہے۔ زندگی اور سانس کا ربط ہے کیا یہ رشتہ ایک دوسرے سے کبھی جدا
 ہو سکتے ہیں۔ کیا کوئی طاقت ان مضبوط و بادا رشتوں کو کاٹ سکتی ہے۔

محمد پر اصحاب محمد کی وارستگی کا جو منظر میں نے دیکھا ہے وہ حد بیان سے باہر ہے میں
 نے دیکھا کہ اَللّٰہُ لَا یَقْبَلُ شَہَادَۃَ الْاِہْلِ اَبَہِ سَہْوَ اَوْ مَنَہْ دُکَاہُ اَوْ یَقْتُلُوْنَ عَلَیْہِ
 وَلَا یَبْصُرُ لِمَا قَاوَلَا تَنْخَعُ لِمَا مَآءِہِ اِلَّا تَقْوٰیہَا بَاکِعَمَّہُمْ ذَلٰلُوْا اَبَہِ وَجْہِہُمْ
 وَاجْسَادُہُمْ وَلَا تَمْلُقُ مِنْہُ شَفَعًا اِلَّا بِتَسَدُّدِہَا وَاسْتِحْکَامِہَا وَنِیْلِہُ النِّظَرُ

تجلی مائلہ (اشفا للخاصی عیاض ص ۱۶) یعنی جو وہ عضو کہ میں تو ان کے مانع ہوں
ان کے غلبہ پر ایسے کرتے ہیں جیسے پردے سے سج پر درجب وہ ٹھوکنے یا کھان کر رہے ہیں تو
یہ رطوبتیں زہیں پر نہیں کرتے یا تھیں بلکہ ہاتھوں میں پیوچ کر کسی کے چہرے اور نکل کر سیا
د زینت بن جاتی ہیں۔ مگر کیا کمال ہے کہ ان کا ایک بالی زمین پر گر جائے عظیم احترام کا بار
بریلن کی طرف تیز نظروں سے دیکھتے تک نہیں۔ احترام و ادب کا یہ جذبہ کیا دوسرے مذاہب اپنے
کسی ایک ہی فرد میں دکھائے کی جرأت کر سکیں گے جس نے اپنے دم بہر کے اعضا کے دھوؤں کو
آب حیات سے زیادہ حیات بخش دیا نفرا نکھا جو اس کے بدن کے پسینہ کو مشک عطر سے زیادہ
خوشبودار و عبق کیا ہو جس نے اپنے محبوب کے آئینہ رخسار پر تیز نگاہوں کی بجائے ٹھیس بھی گواہ
نکی ہو یہ فخر تو صرف غلامان مصطفیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے جنھوں نے اپنے خدائی کمالات سے
لگ جانے داسے یا فی کو کوڑ و سبیل سے زیادہ مسترک نکھا اور ان کے مبارک بال کو بھی کوئی کاغذ
سرا پر نہیں کیا تھا کہ جسم پاک کے فضائل مبارک کو بھی نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر استعمال کیا اور ان سے
فیوض و برکات حاصل کئے بات آئی گئی ہے تو اس سلسلے میں چند واقعات ملاحظہ فرماتے چلیں۔
۱۔ ایک مرتبہ سرکار نے اپنی خادمہ حضرت ام امین سے فرمایا پیلے میں پیشاب ہے اسے
پھینک آؤ۔ وہ پیلے کو وہاں سے اٹھ گئیں اور پھینکنے کے بجائے پیشاب کو پی لیا واپس آنے
پر فرمایا پیشاب کیا ہوا؟ عرض کیا پیاس لگی تھی اس لئے پی لیا آپ نے یہ نہ فرمایا کہ ہمارا
پیشاب ناپاک تھا ہے ناپاک چیز نہیں پیا جاوے گا کہ کو پاک کر دے آئندہ خبردار ایسا نہ کرتا
بلکہ سکرے اور فرمایا کہ اَللّٰهُ لَا يَسْخَرُ مِنْكَ لَعَنُكَ اَنْكَ اَءَ تَمَّ خُذَا كِي تَرَى مِثْ
میں کبھی دود نہ ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ تازلیت انھیں سیٹ کے درد کی شکایت
نہ ہوئی۔ (سیرت جلیلہ ص ۱۱۵) حضرت سلمیٰ ام رانہ کہتی ہیں کہ حضور پر تو علیہ السلام
نے غسل فرمایا تو میں نے آپ کے غسل شریف کا پانی پی لیا وہ آپ کو اطلاع دی آئینہ اور شام

فرمایا اذھبی فقد حرم اللہ بدنک علی الناس۔ (یعنی ص ۱۶) خصوصاً کبری
(ص ۱۶) جالندہ تعالیٰ نے تیرے بدن پر آتش و دوزخ حرام کر دی مگر حضرت مالک بن سلمان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد میں حضور جس پر ک سے نکلے ہوئے خون کو پی لیا۔ جب حضور کو
اطلاع ہوئی تو فرمایا مَنْ سَمِعَ اَنْ يَنْظُرَ لِيْ مِنْ لَّا تُحْسِنُ التَّوَلَّى فليَنْظُرْ لِمَا لَكَ
بن سلمان۔ جو کسی ایسے کو دیکھنا چاہے جسے نارہنہ نہیں جلا سکتی وہ مالک بن سلمان کو دیکھ
لے (سیرت جلیلہ ص ۱۱۵) ان چند واقعات سے ثابت ہوا کہ سرکار علیہ السلام کے فضائل و ترقیہ
و شلا بول و ہزار خون و غیرہ اُمت کے لئے طیب و طہا ہر اور ان کا استعمال امتی کے لئے باعث
برکت و آذادی جنہم کا سبب و دار دفع بلیات و مصائب ہے۔ دو مختصر ص ۲۱ میں ہے
صحیح بعض ائمة الشافعیہ طہارۃ و لا بدہ صلی اللہ علیہ وسلم و سائر فضائلہ
دبہ قال ابو حنیفۃ لما نقض فی المواعظ اللدنیۃ عن شرح البخاری للعلینی
وقال المحافظ بن حجر تضافرت الادلۃ علی ذلک و علی الاثمة من خصائصہ
صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی سرکار علیہ السلام کے بول مبارک بلکہ تمام فضائل و ترقیہ
کی طہارت کی تسبیح بعض ائمة شافعیہ نے کی۔ اور یہی امام اعظم کا بھی قول ہے جیسا کہ ص ۱۱
کے حوالہ سے مواہب لدنیہ میں نقل کیا گیا ہے اور حضرت علامہ ابن حجر نے ارشاد فرمایا
کہ دل اس پر قوی و ثبیر میں۔ نیز آئمہ دین نے اسے حضور صلیات نبویہ میں شمار کیا ہے
البتہ یہ سوال آپ کے ذہن کے پردوں پر ضرور ابھر گیا کہ اگر یہ چیزیں طیب و طہا ہر ہیں تو
پھر خود حضور علیہ السلام نے ان اشیاء کے ظاہر ہونے پر حضور غسل و غیرہ کیوں کیا؟
اس کا سیدھا اور صاف جواب یہ ہے کہ یہ چیزیں سرکار علیہ السلام کے علو مرتبت اور رفعت
درجہ کے سبب خود حضور کے حق میں نجس و ناپاک ہی حقیقت یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں گندگی
اور نجاست بن جاتی ہے اور حضور علیہ السلام چونکہ نور ہیں اس لئے آپ جو متادل فرماتے ہیں

وہ بوجھ جاتا ہے۔ کابرین ملت اور بزرگان دین اس حقیقت کو خوب اچھی طرح سمجھتے تھے کہ نور کے قرب میں رہنے اور بسنے والی چیز خود بھی نور مہر جاتی ہے بنا بریں یہ سحرات دل میں آؤر ور کھٹے اور تمنا کرتے کہ کاش میں بھی حضور کے فضلات شریف میں جاؤں اور میری بھی قسمت سنور جاتے جی پی حضرت عبدالوہاب شوالہ ای کتاب الیوانیت را الجواہر کے میں ہے میں تحریر فرماتے ہیں قال شیخ الاسلام السواح البلقینی واللہ لو وجدت شیخ من بول النبی صلی اللہ وناٹھہ لا کلتہ ومتوبہ یعنی شیخ الاسلام سراج تحقیق نے فرمایا قسم بخدا اگر مجھے حضور علیہ السلام کے بول و رائہ مارک مل جائیں تو میں انھیں ضرور کھاؤں اور پیوں۔ ان احادیث و اقوال سے یہاں یہ ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام کے فضلات مبارکہ طیب و طاهر باعث برکت و نفع دلدین کے ضامن ہیں یہ بات بھی کھار کہ سب سے آجاتی ہے کہ تعلیم و تکریم احترام و ادب کا وہ طریقہ جس سے شارع نے سچ نہ فرمایا قطعاً یقیناً جائز ہے خواہ اس کے کرنے کا حکم بھی مباح نہ ہو۔ حضور صی دیو کے لئے آپ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مذکورہ بالا افعال پر نظر ڈالیں اور غور فرمائیں کہ کیا حضور علیہ السلام نے کبھی کسی صحابی سے یہ فرمایا ہو کہ میرا غسل زمین پر کر کے میں اس کی بے ادبی سے لہذا اس کا تعلیم کر دو اور کرنے سے بچاؤ۔ یا جسم پاک کے دیگر فضلات و رطوبات کے بارے میں کبھی یہ فرمایا ہو کہ انھیں ہاتھوں میں لے لینا۔ جہرے پر مل لینا۔ اور استعمال کر لینا ایسا کبھی نہ فرمایا ہو کہ میری صحابہ کرام علیہم الرضوان نے انہما تعلیم و توفیر اور حصول برکت کے لئے یہ سب کچھ کیا۔ لیکن نہ تو خود حضور علیہ السلام نے ان افعال کو حرام و ممنوع فرمایا اور نہ حضرات صحابہ معاذ اللہ ترکیب حرام کہلائے علاوہ اس یہ سب افعال تعلیم فضائل صحابہ میں شمار کئے گئے معلوم ہوا کہ شریعت و شارع کا

کسی شے کی مباحاً حرمت و حلالیت نہ بتانا بھی دلیل جواز ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ انہما تعلیم کے وہی طریقے ممنوع اور ناجائز ہوں گے جن سے مباحات شارع علیہ السلام نے منع فرمادیا مثلاً سجدہ تعلیمی اس کے سوا اور دوسرے افعال جو انہما تعلیم کے لئے کئے جائیں جن سے نہ شارع نے کبھی منع اور نہ کرنے کی کا حکم دیا۔ وہ افعال بلاشبہ جائز ہوں گے بلکہ کرنے والے لائق اجر و ثواب ہیں۔ ایسے دیکھئے کہ صحابہ کرام اور صحابہ کرام ملت نے ہر اس شے کی تعلیم و توفیر کی ہے یا نہیں جس کو حق تعالیٰ علیہ السلام سے ادنیٰ بھی نسبت حاصل ہوئی ہو حالانکہ ان کی تعلیم کرنے کا حکم کبھی مباحاً و جہ نہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لا وضعت علی عاتقی منہ بائعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (تاریخ الخلفاء ص ۱۱) میں نے اپنے خدا پرست بھائی کو اپنی شرمگاہ پر اس وقت سے نہ رکھا جب سے اس ہاتھ کو بیعت کے حضور کے ہاتھ میں دیا۔ سلمان التذرا خذہ ایمانی کی جلوہ گر کی تو دیکھئے کہ سیدنا داؤد النورین رضی اللہ عنہ اس ہاتھ کو قابل تعلیم و تکریم سمجھتے ہیں جو ہاتھ ایک مرتبہ دست پاک مصطفیٰ اے لگ گیا ہے حضرت سیدنا ابو جعفر رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کے کچھ بال اسے لیے تھے کہ جب کھلے تو زمین پر آجاتے لوگوں نے عرض کیا آپ یہ بال اترو دلیوں نہیں دیتے تو آپ نے فرمایا ان بالوں کو اپنے سر سے کس طرح جدا کر دوں جن کو مصطفیٰ نے چھوا ہے۔ یوحنا نے واقعہ بیان فرمایا کہ عالم غزوت میں تھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا گداز بچوں کے پاس ہوا۔ میں بھی انھیں بچوں میں کھیل رہا تھا۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے برساتے رحمت و شفقت اپنا دست مبارک میرے سر پر پھیر دیا تھا اسی لئے والدہ محترمہ نے وہ بال ہمارے سر سے جدا کر لئے۔ حضرت امیر المؤمنین بڑے ماہر نیر انداز و شہور غازیان اسلام میں اہل قول ہیں مباحات القوس بیدی انبیاء و خود

سید بلقی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدا حقوس میں ہا۔ میں نے یہ کان
 و فہو نہ تھیو اجہ سے مجھے خبر ملی کہ حضور علیہ السلام نے اسے اپنے مبارک ہاتھوں سے
 چھو لیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جو اتباع سنت رسول میں شہرہ آفاق ہیں ان کا ما
 صا سہ فاقفل فرماتے ہیں درجی بن عمر و اصحابہ علی مقعد النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم من المنبر ثم وضعها علی وجہہ حضرت بن عمر رضی اللہ عنہما کو بار
 رکھا گیا آپ منبر رسول کے اس خاص مقام پر جہاں مصطفیٰ علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے اپنا
 ہاتھ رکھ کر اسے چوم رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ حضور کے ہمراہ
 رکاب میں حضور تیبہ انصار میں کسی فرض سے تشریف لائے ہیں سواری میں گدھا پیش
 خدمت ہے اتفاق سے گدھے نے پیشاب کر دیا عبداللہ بن ابی منافق جو اس مجلس میں تھا
 و مال سے اپنی ناک نھد کر تیا ہے اور کہتا ہے اسے جلد شہاد اس کی بدبو سے میں سخت
 تنگی پہنچ رہی تھی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے تناس کر فرمایا۔ و اللہ ان یؤی
 ۱۰ لا طوبیٰ من مسکلت (رواؤک شریف ج ۳ ص ۱۶۹) خدا کی قسم سرکار جس گدھے
 کو اپنی سواری میں قبول فرمائیں اس گدھے کا پیشاب تیرے مشک و عطر سے زیادہ خوشبودار
 ہے۔ سبحان اللہ حضرت عبداللہ بنی رواحہ رضی اللہ عنہ کو اس سواری کی توہین بھی گوارہ
 ہوئی جسے مصطفیٰ علیہ السلام سے بہت دو کی نسبت ہے۔ اور واقعی تقاضائے ایمان ہی
 ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ عالی سے نسبت رکھنے والی کسی گوسرائے کو نین سمجھا جائے
 آرمیں دما ہے۔ بولی تالی مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کے ان نیاز مندوں پر رحم و کرم
 کے کھجول ہر ساتے جن سے آج بھی روئے ایمان پر تازگی اور نکھڑا ہے عشق مصطفیٰ
 کے سوائے آج بھی انھیں یاد کر کے اپنے قلب جگر کو ضیا بار آور پر نور بناتے ہیں۔

حضرت علامہ مولانا محمد دانش علی صاحب فریدی

عقائد ذریعہ نجات ہیں یا اعمال؟

یقین حکم عمل پریم محبت فارغ عالم
 بہادر زندگانی میں یہ ہیں یہ مرد کی تشریں

دنیا و آخرت کا کوئی بھی کام ہو کسی نہ کسی عقیدے کی پیداوار ہوتا ہے۔ ہر دلی کی بنیاد کسی
 نہ کسی عقیدے پر ہوتی ہے۔ اگر عقائد سلوب ہو جائیں تو دنیا میں نہ تو کسی دین کا وجود ہوگا
 اور نہ کسی عمل کا۔ کیونکہ ہر عمل سے پہلے اس کی غرض و غایت متعین ہوتی ہے جس کی کوئی عقائد
 سے جاملتی ہے انسانی زندگی کو خاطر خواہ صحیح نتائج سے ہمکنار کرنے کے لئے لائق جہات کو
 ساحل نجات تک پہنچانے کے لئے فوز و فلاح کی سوارج کا منہائے عروج متعین کرنے کے
 لئے کسی معاشرے کو سماجی و اصلاحی ارتقاء سے دوچار کرنے کے لئے عقائد کا درست اور
 غیر متزلزل ہونا نہایت ضروری ہے کہ اسی سے تحریکیں مضبوط ہوتی ہیں۔ اور کام کرنے
 کی تصدیق لگن جنم لیتی ہے جو ایک نہ ایک دن اسے لہائے کامیابی سے ہم آغوش کرتی ہے عقائد
 جیسے سونگے اسی طرح کے نتائج مندرجہ ذیل ہو گئے۔ عقائد غلط ہیں اعمال ضائع
 ہوں گے۔ حیات انسان کو مندرجہ نجات تک پہنچانے سے قاصر رہے گئے۔ حقیقت عقائد
 ہی اصل اعمال جسم۔ عقائد اصل ہیں اعمال اس کی شاخیں جس طرح انھیں پلاڑیوں کے
 تر و تازہ نہیں وہ کھیتیں نہ تو دھلکے لئے غذا نہیں حاصل کر سکتیں۔ بلکہ اسی طرح نجات دہکری
 کا حسین چہرہ پر وہ عدم میں مخفی رہتا ہے فور و فلاح مقوقہ و غیر موجود رہتی ہے جب تک عقائد

درست و مستحکم نہ ہوں۔ عقائد روح ہیں اور اعمال جسم۔ عقائد کے بغیر اعمال کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اسلام نے اسی اصول پر اپنی عبادتِ قہر کی توحید باری غفلت رسالت باری عقائد ہیں جن کے بغیر اعمال ناقص یا مکمل اور سبے بنیاد ہوتے ہیں۔ ایمان کے سنی ہیں نصیحت باجنان صدق دل سے یقین کرنا قربانی اقرار اور عمل بالارکان اس کے لوازمات ہیں مگر ان نے اعمال کو درجہ درجہ دیا ہے اور ایمان کے ساتھ ملوث و مشروط قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اِنَّ الَّذِیْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ "بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کئے وہ سب جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ اِنَّا اَمَرْنَا مُبِشِّرًا اَوْ مُنْذِرًا لِّتَوْفَعُوْا بِاللّٰهِ وَلَسْنَا رُوْءُوْا وَتَوْفَرُوْا وَكَذٰلِكَ نَجْزِیْکُمْ لَعْنَةُ الْاَصْنٰیۃ

ترجمہ ۱۔ بیشک ہم نے آپ کو شہادت دینے والا۔ خوشخبری سننے والا۔ ڈرانے والا رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم لوگ اس پر ایمان لاؤ۔ یعنی اس کی عزت و توقیر کرو اور صبر و تسلیم اس کی تسبیح کرو (نمازیں پڑھو) رسول کی عزت و توقیر کے بغیر ایمان ہی مکمل ہے اور نہ اعمال ہی مقبول کوئی خواہ کتنا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو مکمل طیبہ کا کتنا ہی درد کیوں نہ کر تا ہو کسی ہی کچھ دار تقریر کرتا ہو لیکن اگر اس کی تقریر تحریر لغال و امغال کفار و کدواری سے توقیر رسالت نہیں ظاہر ہوتی تو ہمیں کامرنگ ہوتا ہے۔ وہ کھلا ہوا بے دین ہے۔ ایمان کی اسکو ہوا بھی نہ لگے گی۔ درحقیقت وہ اسلام کے بنیادی عقیدے ہی سے منحرف ہو گیا ہے۔ اسے باغیوں کی صف میں جگہ ملے گی۔ عاشقان رسول کی صفیں کبھی بھی اسے قبول نہ کریں گی معلوم ہوا کہ ایمان توحید باری غفلت رسالت کا نام ہے۔ اعمال بغیر ایمان کے ناقابلِ اقبالیہ ہیں عقیدے میں خالی ہے دینی اور بدکرداری بد کرتی ہے۔

ایمان کے سب سے مہلک مرض شک و شبہات ہوا کہتے ہیں۔ کیونکہ یقین کامل کے بغیر عمل نیت قلبی نہیں حاصل ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات نے (سورہ فاتحہ کے بعد)

قرآن کی سب سے پہلی سورہ میں اس کی طرف تفسیر طبع فرمائی۔ ارشاد فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ لَا اٰمَنُوْا فِیْہِ • یہ گناہ اس میں کچھ بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہاں شکوک و شبہات ہیں وہیں تذبذب و اضطراب ہے۔ جب تک اضطراب ہے عزم بالجرم پیدا ہی نہ ہوگا اور نہ عقیدہ ہی پختہ ہوگا۔ اسی بنا پر رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ عقیدے اور ایمان کی پختگی کے ساتھ شکوک و شبہات سے بالاتر ہو کر اس کتاب کی صداقت پر ایمان لاؤ۔ کوئی کتاب اس وقت تک سرختم نہ ہوتی جب تک کہ شبہات کو شہرہ نہ کر کے دالہانہ عقیدت اور شہادت کی کے ساتھ اس کو تسلیم نہ کر لیا جائے۔ کیونکہ قسم کی کامیابی اور نجات کا راز عقیدوں کی پختگی میں پوشیدہ ہے۔ سرکارِ دو عالم روحانی افراد اصل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ من قبل منی الکلمۃ الی عوضت علی عی خانی فہی لہ نجاة ترجمہ۔ جس نے مجھ سے وہ کلمہ قبول کر لیا جس کو میں نے اپنے جی پر پیش کیا تھا۔ انھوں نے انکار کر دیا تو وہی کلمہ ہی کے لئے نجات ہے۔

جس سے حاصل عقیدت کیساتھ ظلمہ قبول کیا۔ نجات صرف اسی سے ملے ہے کیونکہ عقائد ہی سے اعمال کی محنت بنتی ہے۔ عقائد میں ریب و شبہات کا رخنہ ہونا ہوا اعمال میں دراڑ پڑ جاتی ہے۔ تحریر و تقریر کے اندر بدل جاتے ہیں عشق و محبت کی روح اعمال و کردار سے پرواز کر جاتی ہے۔

مراقبین کے اعمال متزلزل تھے۔ انھوں نے اپنے ریب و اضطراب کو عیلمی نگاہی کے ذریعہ چھپانے کی کوشش کی۔ مگر عیساٰ آپ نے دیکھا وہ سچی لا حاصل ہی رہی۔ عقائد کی قربانی لگتا ہے و کردار کے دریکے سے جڑ جھانکتی رہی۔ بدر۔ اعد۔ جنوک وغیرہ عروا کے واقعات شاہد ہیں اور اس کے بین ثبوت ہیں۔ امتیاز یہ اگر نے کی مختلف سازشیں لگاتی ہوئیں۔ جنھوں نے عقائد کے خواب ہونے کی غازی کی۔ اور حقیقت سے مقامات پر عقائد کی

بے راہ روی اعمال کی خرابی میں کرطت اذہام ہو گئی جس سے سارے معاشرے کو نقصان پہنچا بسا ایدہ مرض سعدی بن کر صحت مدد نہ کر سکتا تھا۔ طیب
اصمت نے مردوت قیاضی کی۔ اور انھیں باہر نکال بیٹیکے کا کھلم کھلا اعلان کر دیا۔ ان کے
خرد رنگ تاج قبول قرار دیئے گئے۔

خود ہجوک میں منافقین شریک نہ ہوئے۔ مقابلہ رویوں کی جاہر حکومت سے تھا
دو دربار کا سفر گری کا زمانہ۔ انرجات کی قلت۔ انہوں نے یہ شہر کرنا چاہا کہ اس غزوہ
میں ہلاکت و تباہی کے علاوہ کوئی نتیجہ نہ ہوگا۔ فرماں رسالت کی عظمت و وحدت کا انکار ہی
اس قسم کے ناشائستہ اعمال کا بانی ہو سکتا تھا۔ مومنین ہادقین نے ہمارے رسالت پر
لبیک کہا۔ ادھر رویوں پر رعب طاری ہو گیا۔ مقابلہ کو آئے۔ سرحدی زمینداروں اور
حاکموں سے۔ جاہلہ اور تاوان جنگ وغیرہ بہت سامان یکجا کیا۔ نشان و شوکت کے ساتھ
شیعہ رسالت سے پروانے کے وطن واپس آئے۔ نکتہ جیتوں اور عظمت رسالت میں شک
و شبہات کے مرکب منافقین کے دلوں میں کھلبلی مچ گئی۔ مال غنیمت میں مقدار اور حصہ دار
بجائے کی لاپرواہی میں دوبار رسالت میں حاضر ہو کر محذرت خواہ ہوئے۔ اعمال کی کوتاہی تو

قابل درگزر ہے مگر عقائد کے بنیادی ناساد کو کیسے نظر انداز کیا جاسکتا تھا۔

لَعَنَیْ دُوْنَ اَیْسَکُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَیْہُمْ قُلْ لَا تَعْتَدُوْا بِالَّذِیْ فُتِنْتُمْ لَکُمْ
قَدْ بَیَّأْنَا اللّٰہَ مِنْ اٰخِیَارِکُمْ وَ سَیَّرَ اللّٰہُ عَمَلِکُمْ وَ مَسْئُوْلَہُ ثُمَّ تَوَدُّوْنَ
اِلٰی عَالِیْمِ الْغُیْبِ وَ الشَّہَادَۃِ فَبِعَمَلِکُمْ بَیَّأْتُکُمْ لَعَلَّوْنَ دُورَہُ تَوْبَہُ

" منافقین محذرت کرنے آپ کی داپسی پر آئے۔ فرمائے کہ تم غزوہ نہ کرو۔ تم تمھاری
بات نہ کرو۔ مائیں گے۔ بیشک اللہ نے تمھاری تمام خبریں ہم کو بتادی ہیں۔ اللہ اور
اس کا رسول تمھارے تمام اعمال دیکھے گا۔ پھر تم مرے بعد غیب و شہادت جانتے دے

خدا کے حضور میں پیش کیے جاؤ گے۔ جو تم کو تمھاری کرتوتوں سے باخبر کر دے گا۔
اپنی منافقت پر دوبارہ پردہ ڈالنے کے لئے محذرت خواہی کا خدا سے وحدہ
لا شریک لہ نے کیا جواب دیا۔ بات اگر علی کو ناہوں تک پہنچی تو حضرت کعب وغیرہ کی طرح
تو یہ مقبول ہو سکتی تھی۔ مگر یہاں بنیادی عقیدوں کی خرابی تھی۔ نجات کا دروازہ بھی بند ہو چکا
تھا کسی طرح بھی توبہ قبول کرنے کی اجازت نہ دی گئی۔ کیونکہ اس طرح سارا معاشرہ متاثر
ہو سکتا تھا۔ حالانکہ وہ مکہ پر تھے۔ روزہ۔ نماز۔ زکوٰۃ ادا کرتے۔ سلمانوں کی طرح صوٹ
دباس اختیار کرتے لیکن صرف اعمال ہی نجات کا ذریعہ نہ بن سکے۔ اور سائبان صلی ان
علیہ وسلم نے ارشاد خداوندی کے مطابق ان کی توبہ نامقبول ہونے کا اعلان کر دیا۔ ان کا
باقی عہدہ مقابلہ کر دیا گیا۔ چونکہ انہوں نے انسانیت کی بنیاد کھوکھلی کرنے کی کوشش کر کے
نہ صرف اپنا نقصان کیا تھا بلکہ دنیا سے انسانیت سے غداری بھی کی تھی لہذا ان سے
تمام انسانی رشتے بھی منقطع کر دیئے گئے اور حکم نازل ہو گیا کہ۔ لَا تَصِلْ عَلٰی اَحَدٍ
مِّنْہُمْ مَّوَاتٍ اَبَدًا وَّ لَا نَقِمْ عَلٰی قَبْرِہَا۔ ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھو اگر
ان میں کوئی مر جائے اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہو۔

ہی جاہل مطلق ہے (معاذ اللہ)

غور فرمائیے کہ فلاسفہ کوئی خاص خود واجب الوجود (خدا) کو واحد حقیقی مانتے ہوئے
یہ کافرانہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ خدا جاہل مطلق ہے۔ ان کافروں کو بھلا
کون ہے جو اسلامی موجد کہہ سکتا ہے۔

لہذا معلوم ہوا کہ اسلامی نقطہ نظر سے فقط خدا کو واحد حقیقی تسلیم کر لینا ہی
یہ اسلامی توحید نہیں ہے بلکہ اسلام نے جس توحید کا تصور پیش کیا ہے وہ یہ ہے
کہ خدا کو تمام صفات ذاتیہ مثلاً نیات، قدرت، سنانا، دیکھنا، کلام، علم ارادہ
وغیرہ کے ساتھ متصف مانتے ہوئے اور تمام ان اوصاف کو جو اس کی شان اولیہیت
کے متعلقہ عیب و نقائص ہیں مثلاً تمس، تقلیل، تولید، ظلم حمل، کذب وغیرہ
کو اس کی ذات میں محال مانتے ہوئے بلکہ ان اوصاف کو بھی اس کی ذات میں محال تسلیم
کرتے ہوئے جو نہ کمال ہیں نہ نقصان یہ عقیدہ رکھنا جو ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد حقیقی
ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ نہ ذات میں نہ صفات میں۔ حکام میں نہ اعوان میں۔

یہ ہے وہ اسلامی توحید جو لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے جس میں سب کا بچہ
بچا ہوا ہے اس مفہوم کو اس طرح دیکھنا ہے کہ آمَنْتُ بِاللّٰهِ مَا هُوَ بِاسْمَاءٍ
وہ صفات و قبلت جميع احكامہ یعنی میں ایمان لایا اللہ یہ جیسا کہ وہ اپنے
ناموں اور صفاتوں کے ساتھ ہے اور میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کیا۔

عرض قرآن مجید اور روایت کے مطابق ہے معصوم ہوتا ہے کہ یہ وہ اسلامی توحید
ہے جو آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ کا بخوبی اور عطر ہے۔

کون نہیں جانتا کہ سورہ اخلاص میں قل ھو اللہ احد والہ اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد ۵ فرما کہ توحید ابھی کا

ذکر فرماتے ہوئے اہل سنت و رہانی ہوا کہ اس پر بغیر آیہ فرمادیکھے کہ اللہ ایک ہے
واللہ کسی کا متحد نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں نہ اس کے کسی کو چاہے نہ اس کو
کسی نے چاہے۔ اور اس کا کوئی حوڑا ہے۔

عور فرمائیے کہ خدا کی وحدانیت کے ساتھ ہم ان عیوب و نقائص سے خدا کی
برأت کا اعلان بھی ہے جو نشان اولہیت کے متعلق

سورہ صافات میں ارشاد ۵ اَللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ
الْغُیْبِ وَالشَّہَادَۃُ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ۚ هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ
اِلَّا هُوَ اَعْلَمُ الْغُیْبِ ۚ هُوَ السَّمِیْعُ ۚ هُوَ الْبَصِیْرُ ۚ هُوَ الَّذِیْ لَا یُکَلِّمُ
الْجَہْلَ ۚ اَمَّا سَمِیْعٌ ۙ سَمِیْعٌ ۙ سَمِیْعٌ ۙ سَمِیْعٌ ۙ سَمِیْعٌ ۙ سَمِیْعٌ ۙ سَمِیْعٌ ۙ سَمِیْعٌ ۙ
الذی اطمینان رکھنا ہے کہ اس کے تمام اوصاف اولیہیت کے متعلقہ عیب و نقائص
سب کو جو اس کی ذات میں محال ہیں ان اوصاف کو بھی اس کی ذات میں محال تسلیم
کرتے ہوئے جو نہ کمال ہیں نہ نقصان یہ عقیدہ رکھنا جو ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد حقیقی
ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ نہ ذات میں نہ صفات میں۔ حکام میں نہ اعوان میں۔

مذہب اس اسلامی توحید کی روشنی میں متصف ذیل سائنس و روشنی کی طرح حیاں
ہو گئے کہ (۱) اگر کوئی خدا کو ایک مانتے ہوئے اس کا مثل ممکن نہ ہے یا اس کے لئے مثلاً
مٹی بیوی ثابت کرے یا اس کے لئے نہاں مکان اور بہت ثابت کرے تو وہ اسلامی

موجود نہیں ہو سکتا!

(۲) اگر وہ دُعا سے توبہ نہ کرے، لکھنا وہ بولی کام ہی میں رہتا کہ وہ محل
مجلس سے جیسے غلہ سفر و کسب ہی عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے وہ نہ رستہ کے
نہایت موجود نہیں ہو سکتا۔ اگر وہی خدا کو یہ مانتے ہیں کہ میں کفار ہوں
جب یونانی حکماء کا ایک گروہ تو وہ بھی اسلامی موجود نہیں۔

۱۔ اگر وہ خود کو لایا ہے اس کی توبہ نہ کرے، اس کی توبہ نہ کرے
۲۔ اگر وہی خدا کے لئے مکارا لے کر آیا ہے، وہ بھی توبہ نہ کرے
۳۔ اگر وہی خدا کے لئے مکارا لے کر آیا ہے، وہ بھی توبہ نہ کرے
۴۔ اگر وہی خدا کے لئے مکارا لے کر آیا ہے، وہ بھی توبہ نہ کرے
۵۔ اگر وہی خدا کے لئے مکارا لے کر آیا ہے، وہ بھی توبہ نہ کرے
۶۔ اگر وہی خدا کے لئے مکارا لے کر آیا ہے، وہ بھی توبہ نہ کرے
۷۔ اگر وہی خدا کے لئے مکارا لے کر آیا ہے، وہ بھی توبہ نہ کرے
۸۔ اگر وہی خدا کے لئے مکارا لے کر آیا ہے، وہ بھی توبہ نہ کرے
۹۔ اگر وہی خدا کے لئے مکارا لے کر آیا ہے، وہ بھی توبہ نہ کرے
۱۰۔ اگر وہی خدا کے لئے مکارا لے کر آیا ہے، وہ بھی توبہ نہ کرے

رسالت

خداوند تعالیٰ کے وہ خاص برگزیدہ اور منتخب بندے جن کو وہ اپنے
انفان کے ہم سے تشریف لے کر اپنے بندوں کو ہدایت کے لئے پاس
مذللہ (مذللہ) بھیجا، وہی رسول ہے۔ وہی رسول ہے جس سے امت کے پیروں
کو تشریف لے کر اپنے وہ رسول کو جس طرح خدا کی توحید پر ایمان لانا ہو، وہی ہے اس
تشریف لے کر اپنے وہ رسول اور رسولوں کے بعد تشریف لے کر اپنے وہ رسول
ہے کسی ایک ہی رسول و انکار لے کر ہے، اسی طرح کسی دوسری کو نبی مان لیا تو حق
ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ لا تفرق بین احد من رسولہ۔

اسلام میں رسالت کا تصور

اسلام نے نبوت و رسالت کا تصور
اسی اور رسول خداوند تعالیٰ کے لئے اس کے درمیان واسطہ کی حیثیت رکھتے ہیں جو
جندے حادث، قافی، عاجز ہیں اس لئے وہ براہ راست خداوند راہب الوجود قدیم
و قادر مطلق کی ذات سے الکتب میں نہیں کر سکتے۔ اس لئے خداوند کریم سے فیض و کرم
سے اپنے کچھ بندوں کو عام بندوں سے زیادہ قدرت و قوت دینی و قسطنتم کے کمالات عطا
فرما کر ایسے اور اپنے بندوں کے درمیان فیض رسانی کے لئے واسطہ بنادیتے ہیں جنہیں
حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خاص صلاحیتوں کی بنا پر حق و مدحانی سے
براہ راست فیض حاصل کر کے عام بندوں تک فیضان خداوندی کا کافی صہ فرماتے رہتے
میں اور خداوند قدوس کا یہ تمام بندگان خدا تک پہنچاتے رہے ہیں۔

ایک مثال

عام طبیعات میں تفہیم کے لئے اس کی یہ مثال پیش کی جاسکتی
ہے کہ مثلاً پانی میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ براہ راست آگ
سے گرمی حاصل کر کے گرم ہو جائے، اس لئے پانی کو آگ سے گرم کرنے کے لئے پانی
اور آگ کے درمیان آگ میں گرمی دے دے، ہر ذریعہ ہے کہ برقی کو آگ سے گرم کر دے
اور برقی میں پانی ڈال دیا جائے تو برقی آگ سے حرارت حاصل کر کے پانی تک
آگ کی حرارت کو پہنچ دے گا، اور پانی گرم ہو جائے گا۔ بلاشبہ اسی طرح عام
بندوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خود بخود براہ راست خداوند قدوس سے
فیض حاصل کر سکیں، اس لئے عام بندوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایسا کرکرام ایک
واسطہ کی حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ اپنی کامل صلاحیتوں کی وجہ سے خود بخود براہ راست
خداوند تعالیٰ سے فیض حاصل کر کے عام بندوں تک پہنچاتے ہیں

ناظرین کرام! احب اسلام نے یہی رسول کا یہ تصور پیش کیا ہے۔ اس کرم خدا
وہ عام بندوں کے درمیان حصول فیض کے لئے واسطہ کی حیثیت رکھتے ہیں تو سب سے
ذیل دو مسائل انتہائی وضاحت کے ساتھ حل ہو گئے۔

(۱) کوئی سی نہ ہو سکتا ہے نہ بالکل عام، نہی جدا ہو سکتا ہے!

(۲) جو نبی کو بالکل عام انسانوں جیسا ایک انسان بنائے، وہ فیض و کمال میں نبی کو
تمام انسانوں سے ممتاز اور افضل و اعلیٰ بنائے وہ رسالت پر ایمان لانے والا نہیں ہو سکتا۔
ایک غلط فہمی کا ازالہ

نے اپنی ذات و قسم سے اس عطا عقیدہ کا بہت زیادہ پروپیگنڈہ کیا ہے اور کہہ رہے
ہیں کہ نبی اور رسول کی حیثیت بس ایک قاصد اور ایجنسی کی ہو سکتی ہے اور نبی ایک
ڈاکٹر اور پوسٹ مین ہے۔ وہ کہ وہ مقام نہیں رکھتا جس طرح ڈاکٹر کسی کا خط لکھ کر کہہ
دے دیتا ہے اور چلا جاتا ہے اسی طرح انبیاء کرام خدا کا پیغام بندوں تک پہنچ کر
چلے جاتے ہیں (معاذ اللہ)

برادران! یہ مقام موت و رسالت کا ہے عطا تصور ہے جس نے قلوب
مومنین سے غلط فہمیاں انگیزاں بن رہی ہیں۔ حالانکہ امت مسلمہ کا ایک حصہ غلط فہمی
سے علیہم السلام کے جسم عظیم کا ترکیب ہو کر ہذا عالم کی نفسوں میں گرفتار
ہو گیا اور اصول اسلام کا سارا تقادم و ترمیم ہو گیا دنیا اسفا کا وہ یا حسرت کا وہ
بودن متکثر ہو گیا ہے کہ اسلام میں نبی اور رسول کا مقام بہت ہی بلند اور رفیع و
اعلیٰ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ سیدنا علیہم السلام خدا کے پیغمبر اور اس کے احکام کو
خدا کے بندوں تک پہنچانے کے لئے آئے ہیں۔ مگر حاشا ماشاء باللہ بالکل سدا ہے کہ وہ
پوسٹ مین اور ڈاکٹر کی حیثیت رکھتے۔ تو یہ تو بہ خود باللہ۔ ہرگز نہیں کہ وہ خدا کی

طرف پیغمبر اور شارع میں کڑی تفریق ہے۔ اور خداوند تعالیٰ تمام بندوں پر نبی
کی اطاعت و فرماں برداری کو لازم اور ضروری قرار دیتا ہے۔ نبی رسول خدا کے
علیہ اس کے نائب اس کے دیئے ہوئے اختیارات سے آمر۔ ناهی۔ مجلل۔ محترم۔
ہوا کرتے ہیں۔ اس مضمون کی سیکنڈ و آئیں اور حدیثیں میں جن کو اکبر جمع کر دیا جائے
تو ایک ضخیم و نثر تیار ہو جائے گا۔

قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ **وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ شَرِّ رَسُولٍ إِلَّا بَيِّنَاتٍ لِّأَهْلِ الْاَلَمِ**
یعنی ہم نے ہر رسول کو اسی سے بھیجا ہے تاکہ لوگ اس کی اللہ کے حکم کی اطاعت کریں کہیں دہرایا
کہ **اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ** یعنی سے لوگو! تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو کہیں
ارتداد و بکارت کا کہ **مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا** یعنی
رسول کو کچھ تمہیں دیں اس کو لے لو اور نبی چیزوں سے منع کریں ان سے باز رہو کہیں
یہ فرمایا کہ **وَأَنِسْ إِلَىٰ مَوْلَاكَ** یعنی اللہ اور رسول کی فرمائش مانو اور تم
سے اسی طرح حدیثوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری اپنی
امت کے تصرف میں جرح ہے کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت سب اک کرنا فرض
قرار دے دیتا۔ اور عشا کی نماز کو تہا فہ رات تک موخر کر دینے کا حکم دے دیتا۔
ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال حج کرنا فرض ہے تو ہر سال حج کرنا فرض
ہو جاتا۔ دیکھو دیکھو امت ساری حدیثوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نبی رسول کو خداوند عالم نے
احکام تشریعیہ کے بارے میں خصوصی اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ وہ جس کے لئے چاہیں
حلال و حرام فرمائیں۔ اور جس کے لئے چاہیں فرض و واجب قرار دیدیں کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
انھیں شارع۔ آمر۔ ناهی۔ مطلع۔ اور عقیدہ نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ہر ہے کہ ایک ڈاکٹر یا پوسٹ مین
ایسے اوراتے اختیارات کا مالک نہیں ہوا کرتا پھر یہ کہ ہر نماز کو ہر وقت ہو سکتا ہے کہ

ہی اور رسول کی حیثیت تو ایک قہر اور انجی سے زیادہ نہیں ہوا کرتی؟

بہر کیف مقام نبوت و رسالت کی اس مختصر توضیح و نشریح اور حضرت انبیاء علیہ السلام کے مناسب جملہ اور ان کی با عظمت حیثیت واضح ہو جانے کی روشنی میں مندرجہ ذیل عقائد ضروریات دین میں سے ہیں۔

- (۱) وحی نبوت انبیاء کے لئے خاص ہے۔ اس وحی کو غیر نبی کے لئے نہ وہ کافر ہے؟
- (۲) ہر نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے یعنی ان کے لئے خداوند تعالیٰ نے گناہوں سے حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ جس کے سبب ان سے کسی گناہ کا صادر ہونا شرعاً محال ہے!
- (۳) جو کسی ہی سے نبوت کا زوال جائز ٹھہرائے وہ کافر ہے!
- (۴) احکام خداوندی کے پوچھنے میں انبیاء سے سبب و سبب نہ لینا محال ہے!

(۵) انبیاء علیہم السلام کا تمام گناہوں سے اور تمام اُن خصائص و زلیہ سے جو مخلوق کے لئے باعث عزت ہوں جیسے جھوٹ، خیانت، بیعت، بخل، وغیرہ بلکہ ایسے تمام اعمال و افعال سے جو وجہ است اور رشنداری کے خلاف ہیں قبل نبوت اور بعد نبوت معصوم ہونا ضروری بلکہ ان کے جسم کا ان تمام امراض سے بھی پاک ہونا ضروری ہے جو مخلوق کے لئے باعث تنفر ہوں۔ جیسے برص، جذام، گنجانہ وغیرہ!

(۶) ہر نبی کی تعظیم و توقیر فرض عین ہے بلکہ تمام فرائض کی اصل ہے کسی نبی کی ردی کی ادنیٰ سی توہین یا تکذیب کفر ہے (والحیاد باللہ تعالیٰ عنہ)

حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب اعظمی

مولوی اسماعیل دہلوی کی کتابوں کے متعلق چند اشارات

مولوی محمد اسماعیل صاحب دہلوی جن کی کتابیں تقویۃ الایمان، حراط مستقیم اور رسالہ یکروزہ وغیرہ ان کے موافقین اور مخالفین میں اس طرح مشہور ہیں کہ ایک طرف مولوی اسماعیل اور ان کی کتابیں ان کے موافقین سے حراج تحسین و آخرین وصول کر رہی ہیں تو دوسری طرف ان کے مخالفین جو صد و ستر سے باہر ہیں ان کی طرف سے مولوی اسماعیل اور ان کی کتابیں بھی وطن ملک کفر کے فتوے سن رہی ہیں۔

موافقین میں مجددستان کی دو جہتیں ہیں، ایک دیوبندی، دوسری بریلوی۔ دونوں جماعتیں مولوی اسماعیل صاحب دہلوی کی مدح سرا میں ان کی کتابوں کی حقانیت نواری کا عجیب انداز میں ذکر کرتی ہیں۔ دیوبندی جماعت جو صحیفہ اور تفسیر کی مدح میں ہے وہ مولوی اسماعیل کو حنفی اور مقلد ثابت کرنے میں اپنی چوٹی کا زور لگاتی ہے جب کہ غیر مقلدین مولوی اسماعیل کو تقلید شخصی کا سنگ اور اپنی طرح بنقلہ و اہل حدیث ثابت کرنے میں زمین، آسمان ایک کئے دیتے ہیں۔ یعنی موافقین میں ایک جماعت مولوی اسماعیل کو مقلد اور حنفی ثابت کر کے حنفیوں میں ان کو مقبول بلکہ ان کی کتابوں کو حنفی مسلک کی کتابیں باور کر رہی ہے۔ اور غیر مقلدین اس کو شش میں ہیں کہ مولوی اسماعیل کی حق پرستی

اور ان کی کتابوں کی حقانیت لازمی اس حجت سے ثابت ہو کہ وہ اصل میں غیر مقلد تھے
 یہ حال یہ دونوں جماعتیں مولوی اسماعیل کو اپنے آپے مسلک کا ثابت کرتے ہوئے ایک
 مشابہت یہ ثابت کرے ہیں کہ مولوی اسماعیل جن پرست تھے اور ان کی کتابوں
 ہر حجت سے حق پرستی پر مبنی تھی۔

مخالفین میں مسلمانوں کی ایک مشہور جماعت جو میلاد و قیام اور نیاز و فاتحہ وغیرہ
 کے جواز کی قائل ہے۔ وہ مولوی اسماعیل اور ان کی مذکورہ بالا کتابوں سے سخت بیزاری
 کی وجہ سے کہ وہ ان کتابوں میں ایسی دلائل پائیں گے جن کو کوئی مسلمان ایک لمحہ
 کے لئے برداشت نہیں کر سکتا۔

موافقین جب مولوی اسماعیل صاحب کی کتابوں کی طرف سے صفائی دینے میں تو
 ان کی زبان قلم سے کچھ ایسی باتیں ملتی ہیں جن سے کم از کم آماہد و رنابت ہوتا ہے
 کہ مولوی اسماعیل صاحب کی یہ کتابیں موافقین ہی کے بیان کے مطابق سقم سے خالی نہیں
 مثلاً تقویۃ الایمان کی طرف سے صفائی دیتے ہوئے ایک صاحب نے یوں تحریر فرمایا
 ہے کہ اصل میں تقویۃ الایمان وغیرہ کتابوں کے لب و لہجہ میں اس وجہ سے تھوڑی سی سختی
 گئی ہے کہ جس وقت مولوی اسماعیل صاحب نے یہ کتابیں لکھی ہیں اس وقت دلی اور اطراف
 دہلی کے مسلمانوں میں شرک و بدعتیں مروج تھیں اور اولیاء و انبیاء کے بارے میں اپنے
 عقیدوں میں بہت غلو کر گئے تھے چنانچہ لوگ دلیوں کو بڑھ کر بنی بنا دینے لگے تھے اور
 بنیوں کو بڑھا کر خدا تک پہنچا دیتے تھے۔ لہذا ایسے غالی اور بد عقیدہ مسلمانوں کی اصلاح
 ہدایت کے لئے مولوی اسماعیل صاحب اپنی کتابوں میں تلخ کلامی کے شکار ہو گئے۔ یعنی
 ان کے قلم سے ناشائستہ الفاظ نکل گئے۔ اس قسم کا اعتراف بکثرت آپ موافقین کی
 زبان و قلم سے پائیں گے۔ اس سلسلہ میں میں آپ کی توجہ مامناہمہ تجلی دیوبند کے
 رائے فاعلوں کی طرف مبذول کراؤں گا۔

یہ حال تقویۃ الایمان وغیرہ کی عبارتیں حد کفر تک نہ بھی پہنچی ہوں تو کم از کم
 کتابوں کے مؤلفین یعنی ان کتابوں کی حقانیت کو از ثبات کرنے والے، میں تو ضرور تسلیم
 کرتے ہیں کہ مولوی اسماعیل دہلوی کی یہ کتابیں روح فرسا حد تک سخت بیانی سے طرہ میں
 میں لکھا ہوں کہ اگر بالفرض مولوی اسماعیل صاحب دہلی کے بدعتیوں کی بدعات
 اور غالی مسلمانوں کی گمراہیوں سے گڑھا کر کے کتابیں لکھیں اور سخت لب و لہجہ اختیار کیا
 تو انھیں نے یہ ظلم کیوں کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ مجرموں کو سزا دیتے بے خطائوں کو
 سزا دینے لگے۔ میری مراد اس سے یہ ہے کہ جو مسلمان بقول دیوبندی وغیرہ مقلد ہیں
 حضرات انبیاء کو بڑھا کر خدا تک پہنچاتے تھے اور دلیوں کو اٹھا کر بنیوں کے مقام پر
 بٹھاتے تھے۔ تو مجرم یہ مسلمان تھے یا انبیاء و اولیاء! ظاہر ہے کہ مجرم بے گمراہ مسلمان تھے
 نہ کہ انبیاء و اولیاء! سزا اگر وہ مسلمانوں کو ملنی چاہیے نہ انبیاء و اولیاء کو۔
 لیکن آپ تقویۃ الایمان وغیرہ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی
 کہ مولوی اسماعیل نے گمراہ مسلمانوں کی گمراہی میں ہنس ماری ہے بلکہ اولیاء و انبیاء کی گمراہی
 ماری ہے۔

در اصل مولوی اسماعیل اپنے اصلاحی اقدام کے اٹھانے میں اپنے سخت قسم کے
 غصہ کے شکار تھے۔ اس لئے انھوں نے مسلمانوں کی اصلاح اس میں بھی کہ گمراہ
 مسلمان انبیاء و اولیاء کو جتنا حد سے بڑھا کر گمراہ ہو رہے ہیں کہ انبیاء و اولیاء کو
 اتنا ہی ان کے مرتبہ سے گمراہ نہ کر دے تاکہ یہ گمراہ مسلمان حد اعتدال پر آجائیں۔ دراصل
 مولوی اسماعیل کی یہ ناپاک ذہنیت تھی جس نے اپنی کتابوں کے مدعیہ گمراہی کے لئے ایسے
 ایسے نئے اٹھانے کے الامان اختیار کیے۔

بعض موافقین نے تقویۃ الایمان کی طرف سے صفائی دیتے ہوئے یہ بات بھی
 لکھی ہے کہ دراصل کتاب تقویۃ الایمان فارسی زبان میں لکھی گئی تھی تو میں کسی نے اس

کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ اس صفحہ کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں مولوی اسماعیل قصوردار
ہیں، مگر تقویمہ لایون کا ترجمہ کر کے دالاجرم ہے۔ یہ بات مولوی عبدالستار صاحب
مرزا چوری نے تقویمہ الایمان کی طرف سے صفحہ دینے میں کہی ہے۔

میں کہتا ہوں کہ تقویمہ لایون کے لئے اگر یہ بات مان لی جائے کہ اصل کتاب تقویمہ لایون
فارسی میں ہے۔ تو یہ فارسی زبان والی تقویمہ الایمان ہندوستان کے کسی بھی گھر میں کوئی بھی
ایک آنکھ موجود نہیں ہے اگر ہے تو نکال کر دکھاؤ۔

دوسرے یہ کہ اگر بالفرض یہ تقویمہ الایمان کی بے ہودگیاں اردو ترجمہ کر بنوائے
کی بنے تو زبان میں تو مولوی عبدالستار صاحب مرزا چوری کی طرح سب کے سب
صفحہ ایک سے اس بات کو کیوں نہ کہ زبان ہو کر تسلیم کر لیں کہ یہ اردو تقویمہ
الایمان کی بے ہودگیاں ترجمہ کرنے والے کی بے ہودگیاں ہیں۔ کہ مولوی اسماعیل قصوردار
مولوی اسماعیل صاحب نے جہاں اپنی کتابوں کے سلسلہ میں بہت سے غلطیوں سے
وہاں ایک بڑا غلط یہ کیا ہے کہ وہ آیات قرآنی جو یہودیوں اور نصاریٰ یا بت پرستوں
کی مدت میں مذکور ہیں ان آیتوں کو مسلمانوں کے کچھ اعمال میں کچھ زمان کر گزاری
کا بیونہ اندھ جھریے دھڑک یہودی نصاریٰ اور بت پرستوں کے حق میں مازل شدہ
آیت مسلمانوں کے حق میں اپنی کتابوں میں لکھ کر اور بہانے بے باکی کے ساتھ وہ سارے
احکام جو یہودیوں وغیرہ کے حق میں ہیں مسلمانوں پر چسپاں کر دیں اس طرح کے وہ
مظالم جن کے تحت مولوی اسماعیل صاحب کی کتابیں مسلمانوں کے حق میں ہلاکو
جانی بن کر رہ گئیں ہیں۔

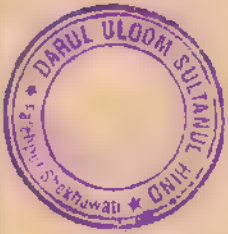

حضرت منظر قدیری پوری

ایمان بالقدر

اندر وہ فقرہ دراختہ منہدم کردہ
بازمی گوئی کو دامن ترشد شیار باض

یاں باقرہ کا سند در ایک ایم اور ایک بے جگہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہو گا کہ یہ
تدرب خداوندی کے دن سرسبز رہوں میں ہے جہاں تک پہنچنے میں توفیق کے قدم
نہا کھڑے جاتے ہیں اور تفریقوں کو ٹھوکر دے کر سوا کچھ باقی نہیں رہتا اس حقیقت کی
اتھارہ گرائی کہ ہو کیسے کہ لئے تنہی کر رہی ہوتی ہے انھیں کار میں اور میں نہ ہونا جاتا
ہے اسی کثرت قرآن کا بھٹکا کچھ ہے کہ لوگ گمراہی سے پیستے ہوئے محروم ہیں کھلتے
نظر آتے ہیں۔ اور کھینچ کر دیت کی چھوڑ نہیں ملتی جب ہی اللہ کے گزیدہ رسول سے
اس پر بحث نہیں کرنے سے سخت منع فرمایا ہے میرا غصہ و غلظت شاید غلط نہ ہو گا کہ
قدر کے بیچ ہم میں الجھے والوں میں جہد یہ معلوم دھواں سے وابستہ حضرت زیادہ تر
میں ہیں۔ یہ لوگ تمنا و قدر کی ٹھوس حقیقت کو ایک خراب سے زیادہ اہمیت نہیں
دیتے گویا تقدیر کا انکار بھی کوئی فیشن ہے جس کے بغیر ہندوب یا مذہب لوگوں میں ان کا
شمار نہ ہو گا ہری ہی بدقسمتی ہے کہ گمراہوں کو شہد کی طرح حق سے بے نیاز لیتے ہیں
اور ایمان کو کوڑا و اسٹ کا احساس تک نہیں ہوتا ہے جیسے ہمارا مذہب ہی شوم و غلوچ ہو گیا
سائنس و ٹیکنالوجی کا دنیا میں بسنے والے حضرات کو سائنسی نظریات نے یکسر

وہ پرست بنا دیا ہے وہ رفتہ رفتہ لادینت کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ وہ حالت فوت اور
سادگی حقائق برقیوں کر کے لئے تیار نہیں وہ اس پر اسرار حقیقت پر تہہ لگا تے ہیں کہ
انسان کے وجود سے پہلے اس کی تمام حرکات و سکنات صحیفہ اول مذکور ہو چکی ہیں اور اس
کے پاس ہر دین آواز کے بعد اسی ذریعہ کے مطابق سرچرچا رہتا رہتا ہے یہ لوگ مادی
پہچہ کیوں ہیں مگر حرکت عاویماں کھو رہے ہیں اور ایک ایسی نئی گولڈی احتیاج کر رہے
ہیں کہ سرچرچا دین کی شہرہ کی طرف جاتی ہے حالانکہ وہ اسے زعم میں صحیح منزل کی طرف
گامزن ہیں اب انھیں کون بتائے ؟

نہ کہم کہ نہ رسی بہ کجہ اسے اعانی کیوں رہ کہ نوی روی رکتوں مست
برگاہ اپنے ایوانی چون کے حد حال ان اصدات کے آئینے میں دکھ سکے ہیں ا
عنی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یومن عبد حتی یؤمن
بما یبع یتھد الہ الا اللہ والی رسول اللہ بالحق و یؤمن بالموت
و یؤمن بالبعث و یؤمن بالقدیر۔

عی سے روئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ چار چیزوں پر ایمان لائے
یغزوین نہیں ہوتا شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں اور
ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں اور
ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں اور
ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں اور
ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں اور
ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں اور
ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں اور

جاہل بن عبد اللہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ تقدیر کے
خوشخبر پر ایمان رکھنے سے مومن ہوتا ہے اور اس پر ایمان ضروری ہے کہ جو کچھ زندگی کو پیش
آیا ہے اس میں خطا نہیں ہے اور جس میں خطا کی ہے اس میں اصابت نہیں !
کائنات بڑی وسیع و عریض ہے یہاں ہر قسم کے گوشت ہوتے ہیں اور ہر ایک کے سوجھے کا

ملاحظہ اور نقطہ فکر جدا گانہ ہے اس لئے کہ اس سے پہلے کائنات کی یہ اصلی ترین مخلوق
گوشت و پوست کا جسین و غیر گوشت ڈھانچا جس کا نام اسل ہے اس رنگ و بو سے بھری
کائنات میں اس کی حیثیت کیا ہے اس پر غور کرنا ہے !

دنیا کے پورے پر انسانوں کی جو یہ منظر تصویریں دکھائی دیتی ہیں کوئی سنہرے آبی کر رہا ہے
کوئی علم و فن کے قوت کچھ رہا ہے رات کے پورے میں کوئی نغمہ زنی کر رہا ہے پولیس
محرم کی جستجو میں رہ کر رہا ہے پاؤں کی صلیب کے سر پہ تھک رہا ہے اس کے ب کھڑے تھک رہے
میں مندر کا چیری گھنٹی کی آواز پر تھک رہا ہے سر پہ تھک رہا ہے راز و نیاز کی آواز
کر رہے ہیں کسان اپنے حقیقت کی سب و مساوار فصل بیک وقت رہا ہے کارواں میں سار
کی طرف رواں دواں ہے کون بھول کی کائنات جو عہدہ مشرف ہے یا ان تنوع اور
رنگ و رنگ مسکرائی ہوئی اور چلنے بھرنے کی صورت کے لئے صرف یہ کہہ سیکائی ہو گیا
کہ یہ مضمون کے لواکاروں کی طرح انبار اول انجام دے رہے ہیں الفاظ کے گھر خدا نے
جو کہ جس شخص کے سپرد فرما دیے وہ اس کی عقل میں مشرف ہے اس کے خلاف وہ ایک
انجیل بھی جفتیس نہیں کرے گا نہ اس کی اپنی فوت ارادی ہے نہ کوئی نظریہ حیات ایک
زندگی سے جو عینی طاقت کے اشاروں پر ناسخ رہی ہے پھر ان کی حادہ ہے جو متحرک
نہیں ہو سکتی جب تک کسی حرکت کا اثر قبول نہ کرے اسے کوئی اختیار نہیں مجبور شخص ہے
اس کا اپنا کوئی عمل نہیں سب ارادہ الہی کا نتیجہ ہے یہ عقیدہ ہے فرقہ حریہ کا جو خود
کو مجبور شخص کہلاتا ہے اور پس !

اس نادان فرقہ کے لوگ سے اب شاہد دھرتی پاک ہو چکی ہے اس نے اپنی بااختیار
حقیقت کو بھیا ابھی نہیں درخشاں کو چھوڑ دی دیا ہے اللہ نہ کرنا ایک کراہی اس سے
زیادہ سوجھ بوجھ رکھتا ہے جب ہم اس کی طرف کوئی نظر اٹھاتے ہیں تو وہ تھک کی طرف
نہیں بلکہ جاری عرف مٹا رہا ہوتا ہے دراصل اس فرقہ نے باطلہ النظری سے اپنی زبان

ہوتا ہے ورنہ پہلی قسم میں تو رسم و رسم کی گنجائش ہی نہیں۔

تقدیر کے سلسلہ میں یہاں ایک غلط فہمی میں بیوقوف ہو سکتی ہے کہ کچھ
وضاحتوں سے یہ ثابت ہو کہ زمین و آسمان کے وجود میں آنے سے قبل تقدیر تحریر
میں آچکی ہے لیکن حدیث میں اس کے خلاف اشارہ ملتا ہے چنانچہ حدیث میں ہے
عن ابن مسعود قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سمعنا النبی
والصدوق ان خلق احدکم یجمع فی لطن امه اربعین یوماً نطفة
ثم یکون علقه مثل ذالک ثم یکو مصفاه مثل ذالک ثم یمیت
اللہ ملکاً بآرکھ کلمات یکتب علیہ واجلہ ووزنہ وشرقی او غریبی الخ
حضرت ابن مسعود سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ ص
و مصدوق تھے آدمی کی بنیاد طے ہونے کے شکم میں چالیس روز نطفہ کی صورت میں
پھر اتنی مدت تو تھڑا کی شکل میں اودا تا ہی عرصہ پارہ گوشت کی صورت میں رہتی ہے
پھر اس کی طرف اللہ تعالیٰ چار باتوں کے لئے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کا عمل
وزن اور شقی یا سعید ہونا کھ دیتا ہے۔ اس اشکال کا یہ جواب ہے کہ تقدیر تو ازل
میں ہی کھ گئی شکم مادر میں صرف اس کا لفظ جوتا ہے۔

تقدیر قدر کی اس وضاحت کے بعد پوری سمجھ دینی سوال کر سکتے ہیں کہ جب
ازل ہی میں ہر فعل و فعل دائرہ تحریر میں آچکا ہے اور اسی کے مطابق کائنات میں اس
کا وقوع ہوتا ہے جبر و مشرقت و تفاوت و مساوات ہم یعنی ہے یعنی جو چیز وقت کی کیا
سے نکلے ہے یہ اسی ازلی فیصلہ کا نتیجہ ہوتا ہے بلکہ اگر انسان کو وہی کرا پڑتا ہے تو
اس سے وجود ہے جسے جھجھکاؤ میں منت ہو چکا ہے اور جو محض ایک ادا کار کی طرح
اینا پٹ انجام دے رہا ہے جیسا کہ فرقہ حریہ کا نظریہ گزرا یہ بڑا پیچیدہ ہوتا ہے
اگر اس تھوکر کھاتا ہے اور غلط منزل کی طرف مڑ جاتا ہے تو خدا قدر کا یہ

مفہوم نہیں کہ جو کچھ نہ تحریر آچکا ہے اس کو وہی کرا پڑتا ہے بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ
زیادہ جو کچھ کائنات میں آکر کرے وہاں خدا ہی اس کا تعین ہے اور اسی کے بیان کا نام
تقدیر ہے نہ کہ کچھ کے مطابق زیادہ مل کرنا ہے اس کی ایک خارجی مثال کے ذریعہ وضاحت کی جا
سکتی ہے اگر وہ میں تاج محل ایک حسین و دلکش عمارت ہے شاہ جہاں نے اسے تعمیر کروایا۔
جب اس کی تاریخ کھنی جاتی ہے تو مورخ کا قلم اس طرح شاہ جہاں برصغیر کے سہ ماہ
تھے ان کا خزانہ جو اہرات سے بھر پور تھا اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو کر اوجھڑا ہوا سناڑا
کی دھات پر اس کی حسین یادگار قائم کرنے کا خیال سکڑا اٹھا انھوں نے دیس بدیس سے تبریز
فنکاروں سنگتراشوں اور پچی کاروں کو بلوایا بیش قیمت پتھروں گر تقدیر سیروں اور انمول
سوئیوں کے حصول کے لئے انھوں نے خزانہ کا منہ کھولی دیا۔ چنانچہ بیس سال کی طویل
مدت میں بیس ہزار ہزار روپیہ مسلسل محنت و عرق و زہری سکھایا ایک نادر و نادر
عمارت دریا مے جہاں کے کمرے کسی طین و دیشہ کی طرح سکڑا اٹھی فنی ماسروں نے
اس عمارت کے ہر حصہ میں فن کاروں کی نظر نہ چھو کر کھ دیا یہی عمارت و تاج محل
نام سے مشہور ہوئی جو تمام دنیا سے دور ملک شہر کا فراعہ حاصل کر رہی ہے۔ تاریخ نگار سہ ماہی
واقعات کو سب سے زیادہ اہم قرار دیتے ہیں جس کے نتیجے میں محفوظ ہے کہ یہی اللہ تعالیٰ نے اس عمارت کو
ازل کی میں تقدیر قرار دیا و شاہ جہاں نے اسے

وقت آتا ہے کہ مورخ کہ مشہور اوقات کہتا ہے کہ یہ ایک مستقل اس کی
دسترس سے مایہ جزا ہے لیکن علم ہی سے ماہر ہیں عید اس کے علاوہ دنیاں زمانوں پر محیط
ہے اسے معلوم کہ شاہ جہاں اس طرح کی عمارت تعمیر کرے گا اب ان کے کوئی چہر
پتوں کو کہتا ہے تو یہ سن کر کہ وہی نادانی ہے بلکہ انہوں کو خدا کے تعالیٰ نے بلگو
مستعار سے بھی نوازا ہے جس پر ان کے غدا و خواب کا دار و مدار ہے قطعاً نہ نفسی
میں نہ وللہ افعال انصافیتہ میثاقوں بھاؤلیا قبول علیھا

یعنی نبیوں کے کچھ حسیاری احوال ہیں جن پر ثواب و عقاب کی بنیاد ہے البتہ ان اعتباری
 قصور کا خالق وہ خود نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہے قرآن کریم میں ہے واللہ حاکمکم
 وما لعلوہن انی لکلمہ لہ نہائی تمہارے انکار کا خالق ہے نہ برحق عقائد
 میں ہے۔ واللہ خالق لامعالم انبیا و من الکفر والایمان والاطاعت
 ایمان اور طاعت سب کا خالق انتہ ہے اس کی کیفیت شرح عقائد کے احاطہ ہی کے احاطہ
 میں ملاحظہ فرمائیے۔ فان تصد فعل الخیر خلق اللہ قدس سرہ فعل الخیر
 فی تحقی المذموم والتواب وان تصد فعل الشر خلق اللہ قدس سرہ فعل
 الشر وکان هو المصنوع لقدس سرہ فعل الخیر فی تحقی الذم والعقاب
 اس میں کیوں کہ ارادہ کرتا ہے وہ اپنے حوارج کی حرکت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے
 نیکی پیدا فرماتا ہے جس سے وہ قابل توبہ اور ثواب کا مستحق ہوتا ہے اور جب برے کاموں
 قصہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی سے برائی موجود فرمادیتا ہے تو کہ انسان خیر کی توبہ
 کو ضائع کر دیتا ہے اسی وجہ سے ناپسند اور لائق عقاب ہوتا ہے حالانکہ اس کے
 اختیار کی بات ہے کہ جو اس کی پیروی کرے وہ نہایت کو کار خیر کے لئے استعمال کرے
 شرح عقائد میں ہے۔ ان التقدر کا صالحۃ للفسادین عند ابی حنیفہ رحمۃ
 اللہ علیہ حتی ان التقدر کا المصروفۃ الی الکفر لیس فیھا التقدرۃ الی
 التقصیر لی الا ایمان لا اختلاف الا فی المتعلق وهو لا یوجب الاختلاف
 فی نفس التقدرۃ فالکافر قادر علی الايمان الکلف بلہ الا انہ صرف
 قدس سرہ الی الکفر فمبیح با اختیارہ سرہ الی الايمان فاستحق الذم والعقاب
 امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک قدرت در نہما چیزوں کی صلاحیت رکھتی
 ہے وہی قدرت جو کفر کے لئے استعمال کی گئی وہی ایمان کے لئے بھی استعمال کی جا سکتی
 ہے صرف نوع میں اختلاف ہے اور اس سے نفس قدرت کے اختلاف پر کوئی اثر نہیں پڑتا

تو کافر میں پڑتا ہے اور اس کا مکلف ہے مگر اس سے اپنی قدرت کفر پر صرف کر لیتی ہے
 اختیار سے۔ ایمان کی بجائے کفر پر صرف کر کے اسے ضائع کر دیا اسی سبب بدعت و فساد
 کا مستحق ہوا۔

دو بیابوں میں شہد اور زہر رکھا ہے شہد میں شفا اور زہر میں اثر و طاقت کچھ
 قادی حکیم کا یہی ارادہ ہے اس نے ایسے بے پناہ فضل و کرم سے باج نظر اور روش و مانع
 حکیموں کی زبان سے اس حقیقت کا کشف کر دیا کہ شہد میں شفا اور زہر میں موت
 ہے یہ ویرانہ سحر میں ڈھل کر ساری کائنات میں بھیج گئی اس کی سے شہد کا پیرا تھا
 اور کسی نے زہر کے پیا لکو ٹھہرے لگایا۔ جذب و حرکت اسی کی پیدا کردہ ہے شہد خلق سے
 بچے ہو چکے ہیں اس میں نبات جو نفع نہیں دیتا یہ بھی دہشت قدرت ہی پر ہند ہے وہ
 چاہے تو مومنوں شہد سے کچھ نہ ہوگا اور زہر کا بھی یہی حال ہے اس میں شہد کا پیرا
 والا قابل تیس و آفریں اور زہر کو خلق سے بیکے انکار ہے وہ اسرار و علامت ہے۔ شفا
 و زہر کا یہی کہہ کر میں پہنچتے۔ جو کشتی کا ایک کاب کیال سے آخر تک نہ جیج جس کی موت
 و سکات سے دو چار ہوا ان سب کا خالق اللہ ہے اور نہ کا سب قرآن و غیرہ ہے
 طاعت و طاعت اس کی کتب اس کا عامہ ہے جو چھوٹا یا بڑا اس کا مقتضی ہے جو جیج
 و زہر کس میں کا اپنا اختیار ہی ہے جس پر مذہب و دین کا یہاں ہے و حال لا
 قدر میں اس میں بیخبر رہو جو رہے نہ رہے کا جو جیج میں ہے۔ درہم
 کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ خطبہ سے ہے یہ کتب جو قدر حق ہے یہ کتب
 اس نے عرض کی۔ امیر المومنین مسند قدر کی خبر دیجئے

”جو اعمیق دریا ہے اس میں قدم نہ رکھو“ آپ نے جواب دیا

”مائل نے بھرا رکھا“

”اللہ کا نام ہے رہو جی اس کا لکھنا تھا۔ بارگاہ“

سائل مطہیں نہ ہوا انکار کرتا ہی رہا۔

تو آپ نے فرمایا اگر نہیں مانتا تو سن دو اوروں کے دو سیال ایک امر ہے نہ آدمی مجبور بھی ہے نہ اختیار تمام اس کے سپرد ہے سائل نے عرض کی خدا کی قسم کہنا سے آدمی اپنی قدرت سے کام کرتا ہے اور حضور میں حاضر بھی ہے آپ نے اسے سامنے لائے کا حکم دیا تو گویا نے اسے کھڑا کیا جب اس پر آپ کی نظر پڑی تو نیام سے تلوار چار انگلی کی مقدار دکھائی آئی اور فرمایا کام کی قدرت کا تو خدا کے ساتھ ملگ ہے اس سے جدا مانگ ہے حراراں دووں باؤں میں سے کوئی نہ لہندا کہ کافر ہر طائفے کا اور میں تیری گروں مار دوں گا۔ اس نے عرض کی یا امیر المؤمنین پھر میں کیا کہوں؟

آپ نے ارشاد فرمایا: اس خدا کے دے سے اختیار رکھتا ہوں اگر وہ چاہے تو مجھے اختیار دے پھر اس کی مشیت کے مجھے کچھ اختیار نہیں بنایا یہی نظریہ ہے ستارہ ہو کر ڈاکٹر اقبال نے لکھا ہے

سنو بہر باغ میں آزاد بھی ہے پاب گل بھی ہے

انھیں پابند یوں میں حاصل کراؤ ہی تو کر لے

رکنا سلسلہ بزمک ہے اس پر اٹھو رہکت و مباحثہ کرے سے حدیث

یہ حدیث آتی ہے اس سے بیکوت بہرے دینا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔

حضرت مولانا عید الحکیم صاحب اشرفی رضوی متاخر لپوری

دیوبندیوں کا اپنے حق میں مسلمات گریز

خدا کی عظیم کثرت انبیاء و اولیاء کے حق میں یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ ہر درگاہ عالم نے اپنے فضل و کرم سے انھیں ایسی مخصوص قوتیں عطا فرمائی ہیں جن کے ذریعہ عینی باتوں کا علم دل کے حضرات اور پیچھے ہوئے حالات ان پر آشکاف ہو جاتے ہیں

یوہی قادر مطلق ہے کائنات میں انھیں تصرف کا بھی اختیار عطا فرمایا ہے اس عطا و قدرت و اختیار سے عالم میں تصرف فرماتے ہیں۔ اہل سنت کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جمیع دلیہر نے انبیاء و اولیاء کو ایسی قوت سماعت بخشی ہے جس سے وہ دور و نزدیک کی بیکار کو سن لیتے ہیں فریادوں کی فریاد کو پہنچتے ہیں حاجت مندوں کی حاجت و رزائی فرماتے ہیں۔

علمائے دیوبند کا عقیدہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ ان کا مہیا ہے کہ علم غیب حاصر خداوندی ہے لہذا کسی مخلوق کے لئے خواہ انبیاء ہوں یا اولیاء کسی نادر سے (خواہ عطایا کی بیویوں نہ ہو) علم غیب نہایت کراخلاف تصور میں قطعاً اور بصریہ ترک ہے وہ کسی مخلوق کو عام میں منصرف نہ کیا اور اسے بیکار اور بے کھنڈاں کو میری بیکار کی جدوجہد کو کھل ہوا کھر و شرک ہے۔ بیکار سے دعا اور ہوجمل دونوں ترک میں برابر سے عقل و انصاف کا افاضہ یہ ہے کہ علمائے دیوبند کا یہ مسلک اگر قرآن و حدیث برسی ہے تو انھیں ہر حال میں ہر شخص کے لئے کھر و شرک ہی قرار دے دیا جائے گا تو ان ایسے اور بیکار کے کہ رعایت نہیں برتا تلوار کی زد میں جو کوئی نہ لے گا لا امتیاز دوست و

وہن کٹ جائے گا۔

محبوبہ علیہ السلام کی طرف گواہی کہیں گے تو آپ کو نہ صرف بہتر ہوگا بلکہ آپ سوچے پر مجبور ہوں گے کہ توحید پرستی کے ڈھونڈ رہا ہے وہیوں نے توحید کی آڑ میں کیسے کیسے غم خائے آباد کر رکھے ہیں جن چیزوں کو انبیاء و اہل بیت حق میں شرک ٹھہراتے ہیں بعینہ وہی چیزیں اسے لگے لگے بزرگوں کے لئے عین بیان و اسلام سمجھتے ہیں۔ رحمت کا ایک درجن جبر کو اگر وہ شرک کہتا ہے دوسرا فرد اسکی گواہی اسلام ٹھہراتا ہے۔

اس حصوں میں انھیں کی مقررہ باتوں سے دو تضاد افواہ جمع کئے گئے ہیں پہلا قول میں سنی پہلو اور دوسرے قول میں انہی ہی پہلو پیش کیا گیا ہے۔ تارین کلام سے گراؤ اس ہے کہ بغیر جائزہ اور مہر کے یہی اور انصاف کریں۔ بین یقین ہے کہ شک و ارتباب و مذہب کی ناپکیوں میں جھٹکنے والے یقین والہ ایمان کا اچھا نمونہ کریں گے مقصود ہے مگر ارتش احوال واقعی ایسا بیان جس طبیعت نہیں سمجھتے ہیں انھوں میں علم غیب خدا سے بار رسول اللہ اور خط الامان کا سرسری تفسیر جاری کیا ہے اور ہر ایک کے مثبت سنی پہلو سے علما نے دیوبند کی تضاد بیان اور اپنے مسلمات سے گریز ثابت کیا گیا ہے

علم غیب کا سنی پہلو

۱۔ اللہ صاحب ہے ہمہ صلہ و علم اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ لوگوں سے یوں کہہ دیوں کہ عیب کی بات سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا نہ مرثیہ نہ آدمی نہ جن نہ کوئی چیز یعنی غیب کی بات کو جان لینا کسی کے اختیار میں نہیں۔ تقریبہ الامان مصنف مولوی محمد امجد علی دہلوی ص ۲۷۰۔

۲۔ جو شخص اللہ جل جلالہ کے سوا علم غیب کسی حد سے کو ثابت کرے وہ سب کافر ہے اس کی امامت اور اس سے میل جول کفر و کذب سب حرام ہے فتاویٰ رشیدیہ جلد ۱ ص ۵۵

اور یہ مضیدہ رکھا کہ آپ (محمود علیہ السلام) کو علم غیب تھا صرف شرک ہے فتاویٰ رشیدیہ جلد ۱ ص ۹۰
۳۔ علم غیب حاصرتی قہری کا ہے اس لفظ کو کسی تاویل و خواہ عطائی ہی کیوں نہ ہو) سے دوسرے پر طلاق کرنا ابہام شرک سے طالی نہیں فتاویٰ رشیدیہ جلد ۲ ص ۳۳ مصنف مولوی رشید احمد گنگوہی۔

۴۔ کسی بزرگ باپیر کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے سب حال کی اس کو بہر وقت خبر رہتی ہے و کفر و شرک ہے بہشتی۔ بور جلد ۱ ص ۳۳ مصنف مولوی اشرف علی تھانوی۔

۵۔ رسول اور امت رسول اس حد تک مشرک ہیں کہ دونوں کو علم غیب نہیں ہے فاران کا توحید نمبر ۱۱۱ از قاری طیب صاحب تہتم دارالعلوم دیوبند جواد زکریا
۶۔ کتاب سنت کو سامنے رکھ کر علم کی تقسیم یوں نہ ہوگی کہ اللہ کا علم ذاتی اور ہر ایک کے علم عطائی یعنی کوئی فرق کے ساتھ دونوں کا برابر ہے۔ گویا ایک جتنی خدا دوسرا مجازی خدا۔ توحید نمبر ۱۱۱ از قاری محمد طیب صاحب تہتم دارالعلوم دیوبند جواد زکریا۔

مذکورہ بالا عبارتوں سے اچھی طرح واضح ہو گیا کہ غیر خدا کے لئے غیب ثابت کرنا خواہ عطائی ہی کیوں نہ ہو کفر ہے شرک ہے کتاب سنت کے سانی است اگر یہ امر واقعہ ہے اور علما نے دیوبند کے مسلمات میں سے بے یوں عرض کروں گا کہ وہ پوری دیدہ دلیری کے ساتھ کفر و شرک کا فتویٰ لگانے کیلئے تیار ہو جائیں۔

علم غیب کا اثباتی پہلو

علم غیب کا اثباتی پہلو پیش کرنے سے پہلے چند نکتہ کے لئے اپنے قارئین کا غور فرما کر رہا جا رہا ہوں۔ مذکورہ بالا احادیث پڑھنے کے بعد ایک خالی الذہن آدمی یہ کہنے پر مجبور نہ ہو گا کہ غیر خدا کے لئے علم غیب ماننا کفر ہے ترک ہے توحید پرستی کے منافی ہے۔ اگر جواب اثبات میں ہے تو میں آپ کی بات کو ادا نہ دیتا ہوں۔ آپ اس کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے۔ جو غیر خدا کے لئے علم غیب ثابت کرے یہ قصہ آپ کے ہاتھ ہے یہ سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ جو علم غیب انبیاء و اولیاء کے لئے کفر و شرک سمجھا گیا ہے علمائے دیوبند ہی علم غیب ایسے بزرگوں کے حق میں عین ایمان و اسلام سمجھ رہے ہیں۔ آپ اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر اصل واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔

قاری عبدالمجید صاحب ہتھم والیہ تعلیم دیوبند بیان کرتے ہیں کہ جس زمانے میں وہ دیوبند میں تھے انہیں مولانا رفیع الدین صاحب رحمہ اللہ نے بعض مدرسین کے درمیان کچھ تذاریع پڑھائی تھیں۔ ان کے بت پرستان آپ بھونچے مدرسہ کے صدر مدرس دیوبند مولانا محمد سعید کے سچے شاگرد تھے۔ انہوں نے مولانا رفیع الدین صاحب کی بات کو کھول کر اندھا دھن چلے گئے۔ اس کے بعد کا واقعہ نادان صاحب ہی کی زبانی سنئے لکھتے ہیں۔

اسی دوران میں ایک دن علی انصاری مولانا رفیع الدین صاحب رحمہ اللہ علیہ سے مولانا محمود الحسن صاحب کو اپنے حرم میں ملایا۔ احوال معلوم دیوبند میں ہے۔ مولانا حاضر ہوئے اور بندہ حرم کے کواڑ کو کھول کر اندھا دھن چلے گئے۔ مولانا سر دی کاٹھا مولانا رفیع الدین صاحب رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے یہ میرا رولی کا لباد

دیکھو مولانا نے بارہ دیکھا تو تر تھا اور خوب جھجک رہا تھا فرمایا اگر واقعہ یہ ہے کہ میں اس کا لباد

نانا تو کی دقت اند علیہ عبدالمعز (ظاہری صہم) کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے جس سے میں ایک دم پسینہ ہو گیا اور میرا بارہ تر ہو گیا۔ اور یہ مرد باوجود کہ وہ دیکھ رہا تھا اس کے ہاتھوں میں نہ پڑے۔ بس میں نے یہ کہنے کے لئے بلایا ہے۔ مولانا محمود حسن صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کے ہاتھ تو بڑے گرم ہیں کہ اس کے بعد میں اس نصیب میں کچھ نہ بولوں گا۔ ارواح ثلاثہ ص ۲۸

اے عدل و انصاف کے حامیو۔ خدا را سوچو تو سہی جو علم غیب بنیاد و ایماں کے لئے ترک نہاؤ۔ علم غیب نانو تو کی کے لئے عین ایمان کس طرح سے گوارا نہ روا انصاف کو انصاف کہاں ہے؟

قاری طیب صاحب رحمہ اللہ آپ احادیث دین تو دہن کے جدا کچھ۔ سوالات آپ کے سلسلے پیش کروں۔ امید کہ آپ خود یا اپنے متحدہ دل سے اپنی دستخط سے اطمینان بخش جواب مرحمت فرمائیں گے۔

نہرا حسن وقت آپ نے اپنے جد گرامی کا واقعہ نقل فرمایا اس وقت آپ کے ذہن میں یہ باتیں نہ تھیں۔

بول اور امت رسوں اس حد تک مستزک ہیں کہ دونوں کو علم غیب پہنچے۔ فاران کا توحید نمبر ۱۲ احوالہ نزلہ۔

کتاب دست کو سامنے رکھ کر علم کی تقسیم دیں۔ ہوگی کہ اللہ کا علم ذاتی اور مسموود کے علم عدلی یعنی ذہنی فرق کے ساتھ دونوں کا برابر ہے گویا ایک تحقیقی حد اور سراسر مجازی حد توحید نمبر ۱۲ احوالہ نزلہ۔

نہرا اگر تحقیق تو یہ کیا پاس اس کا کیا جواب ہے کہ رسول کو علم غیب نہیں تو آپ کے دار احاد کو کہیں سے علم غیب حاصل ہو گیا۔ انہیں مدرسہ دیوبند کے تھیلے

اور صدر مدرس کی شرکت کا علم ہو گیا اور مدعوین کے ساتھ مدرسہ دہلوی میں سفر فرمایا۔
 آئے اور غریبوں میں عالم سید ری میں تبلیغ فرما کر اسی تشریف لے گئے۔
 نمبر ۳: اگر آپ کے جو محرم کا تمام تمام موت سے آگے ہے؟ اگر ہے تو اس درجہ
 نمبر ۴: کیا آپ جواب دیے کی رحمت گو اور فرمائیں گے کہ آپ کے جد کرم حضرت نذیر
 میں یا محاربی خدا۔

نہ گزیر عارت ہو تو یہ بھی مرض گردوں کہ آپ کے نزدیک قاعدہ اور قاتلوں کا خدا
 ہیں بلکہ توقع رحمت کا اختلاف ہے اگر ہم بھی علم غیب انبیاء و اولیاء کے لئے
 ابیں تو شرک ہو جائے اور آپ ایسے جد کرم کے لئے مات کریں تو میں اسلام
 بن جائے۔

نمبر ۵: جو یہ نے کی صورت میں کہ آپ اپنے ساتھیوں سے گریز نہیں کر رہے ہیں۔

نذائے یار رسول اللہ

نذائے یار رسول اللہ کا منہ پہلو

نمبر ۱: اللہ تعالیٰ سے کسی کو عام میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی اور کوئی کسی کی
 حرمت میں کر سکتا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پیغمبر خدا کے وقت میں کاذب بھی تیوں کو اللہ
 کی راہ میں دیتے تھے بلکہ کسی کا حقوق اور کسی کا بندہ سمجھتے تھے اور نہ اس کے اس
 کے حق میں کسی کی حالت وقت نہیں کرنے تھے مگر یہی پکارا اور زمین مانی اور زبردست
 دی اور اس کو اس کیس وہ سہارا کی سمجھا بھی اس کا کفر و شرک تھا سو جو کوئی کسی سے
 بدخواہ کرے کہ اس کو امت کا بندہ اور کائنات ہی سمجھے سو انہیں اور وہ شرک میں
 برابر ہے۔ جو یہ الیہاں صلا

۲۔ جب ایسا و علیہم السلام کو بھی علم غیب نہیں ہوتا دیا رسول اللہ گنا بھی ناجائز
 ہوگا۔ قتادہ بن زبیر یہ صحت مصطفیٰ مولوی رشید احمد گنگوہی
 ۳۔ کسی کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو جبر ہوگی دکنہ شرک ہے (بشری زبور)
 خدا صلا

نذائے یار رسول اللہ کا انتہائی پہلو

ابن سنت کا عقیدہ ہے کہ خدا نے اہل الجلال نے انبیاء و اولیاء کو ایسی قوت
 سماعت بخشی ہے جس سے وہ دور و نزدیک کی پکار کو سن سکتے ہیں اور اس کی مدد
 دیتے ہیں۔ لیکن دہلوی مکتبہ فکر کے نزدیک غیر خدا کو پکارنا ان کو اپنا حمایتی سمجھنا ان
 سے عداوت کا کفر و شرک ہے

اگر علماء دیوبند اس اصول کو تسلیم کرتے ہیں تو انھیں پوری حُرّات کے ساتھ
 اپنے اور بیگانے کا فرق کئے بغیر کفر و شرک کا دعویٰ صادر کر دینا چاہیے۔ جنہوں
 نے غیر خدا کو پکارا ہے اور مدد مانگی ہے۔

مدد کر اسے کرم احمدی کے تیرے سوا نہیں ہے قائم کیس کا کوئی حافی کار
 قصائد قاسمی۔

اس نمبر میں مولوی قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے حضور سرور کائنات
 کو نہ صرف پکارا ہے بلکہ مدد بھی مانگی ہے۔
 جہاز است کا حق نے کروا ہے آپ کے ہاتھوں۔

تم اب چاہے ڈوبو یا ترو یا رسول اللہ
 اس شعر میں حاجی امداد اللہ صاحب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا
 دستگیری کیجئے میرے بنی کشکش میں تم ہی ہو میرے ولی

جز متبارے ہے کہاں میری پناہ فوج کلفت مجھ پہ آ غالب ہوئی
 ابن عبد اللہ نہ مانے خلاف اے میرے موئی خبر مجھے میری
 شیم الطیب ترجمہ شیم الجیب مصنف مولوی اشرف علی تھانوی ص ۱۵۵
 ان اشعار میں مولوی اشرف علی تھانوی نے جہاں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
 کو بیکار ہے وہیں مدد بھی مانگی ہے۔
 "نا تو توئی صاحب کا یہ کہنا کہ بارِ رسول اللہ تیرے سوا قاسم کا کوئی حامی نہیں یا تھانوی
 صاحب کا کہنا کہ جز متبارے میری پناہ کہاں ہے یا یہ لازم نہیں آتا کہ وہ توحید کو
 چھوڑ کر مشرکانہ بولی بول رہے ہیں۔
 الحق ما شکت بعد الاعداء مدعی لاکھ یہ بھاری ہے گواہی تیری

علمائے دیوبند سے چند سوالات

نمبر ۱ اگر تقویۃ الایمان بہت سی زیورہ فتاویٰ مستند یہ کا فتویٰ صحیح ہے تو حاجی
 امداد اللہ صاحب، مولوی قاسم ناٹوئی مولوی اشرف علی تھانوی وغیرہ کے پکار نہ
 اور ان سے مدد مانگنے کے جرم میں کافر و مشرک ہوئے یا نہیں اور اگر انھیں مسلمان
 ٹھہراتے ہیں تو ان کتابوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔
 نمبر ۲ ان حضرات نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا سمجھ کر بیکار اور مدد مانگی
 ہے یا خدا کا بندہ اور اس کا مخلوق سمجھ کر۔ اگر جواب ناہی میں ہے جب بھی آپ حضرات
 کے لئے تقویۃ الایمان سے کسی تاویل کی گنجائش نہیں چھوڑی ہے لہذا دین کیلئے
 ایک بار پھر سے خاص خاص عبارت کا سرسری جائزہ لے لیں
 اللہ تعالیٰ نے عالم میں کسی کو نصرف کرنے کی قدرت نہیں دی تاہم کوئی کسی کی حالت
 نہیں کر سکتا۔ یہی پکارت اور معین ماننی اور مذہر و نیاز کرنی ان کا کفر و شرک تھا سو جو

کئی کسی سے برہنہ کر کے گو کہ اس کو اللہ کا بندہ اور مخلوق ہی سمجھے سو اب جہل اور وہ شرک
 میں برابر ہے
 نمبر ۳ تقویۃ الایمان کے فتوے کو تسلیم کر کے لہذا آپ میں یہ بہت وحیات ہے
 کہ عارف لفظوں میں یہ اعلان کر دیں کہ حاجی امداد اللہ صاحب مولوی قاسم ناٹوئی
 مولوی اشرف علی تھانوی اور ابوجہل دونوں شرک میں برابر ہیں۔
 نمبر ۴ کیا آپ حضرات کا سکوت یا بیجا تاویل اس بات کی عذر کی نہیں کر رہا ہے
 کہ آپ اپنے مسلمات سے گریز کر رہے ہیں۔

حفظ الایمان کا سرسری تنقیدی جائزہ

دیوبندی مکتبہ فکر کے مذہبی پیشوا مولوی اشرف علی تھانوی سے کسی نے سوال
 کیا کہ زید علم غیب کی قسمیں کرتا ہے۔ ذاتِ عطائی ذاتِ علم غیب تو صرف اللہ ہی
 کے لئے ہے۔ رہا عطائی اس معنی کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الغیب تھے یہاں
 زید کا کہنا درست ہے یا نہیں جس کے جواب میں موصوف نے ایک کتاب بنام حوطہ
 لکھی جس میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو چالیسوں اور چوبیسوں
 سے تشبیہ دیکر حضور کی شان ازلیہ و اعلیٰ میں کھلے بندوں توہین کی کتاب کی اصل
 عبارت پڑھی۔

آپ کی درخواست صلی اللہ علیہ وسلم ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر قبول
 زید صحیح ہو تو ردِ یافت طلب یا مر ہے کہ اس غیب سے مراد کل غیب ہے یا بعض
 غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کیا تھے ہیں یا ایسا معلوم
 ہو کہ زید و عمر (سبحانی انسان) بلکہ ہر صبی زین و یمن و باگل) بلکہ جمیع حیوانات و
 بہائم کو بھی حاصل ہے۔

اس عبارت پر علماء رب دھم کا گرفت یہ ہے کہ اس میں لفظ الیاء کے ذریعہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو جانوروں اور چوہاؤں سے تشبیہ ہے کہ حضور کی شان و ارفع و اعلیٰ میں تو میں کی گئی ہے اور وہیں رسول کا مرتبہ بالذات کا فرمایا ہے۔ اس گرفت کو ٹھٹھانے کے لئے مصنف سے کہہ کر ان کے مقصد و کلام کے لئے طرح طرح کی تاویلات پیش کی ہیں ہم یہاں صرف دو تاویل نقل کرتے ہیں پر بھیہ اور ان کی تضاد بیان کا دلکش نظارہ ملاحظہ فرمائیے۔

پہلی تاویل

مولوی اشرف علی تھانوی کے محمد خلیفہ ربوی رضی اللہ عنہ نے عبارت مذکورہ کی تاویل یوں کرتے ہیں کہ اس عبارت میں لفظ الیاء تشبیہ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اتنا اور اس قدر کے معنی میں ہے اگر تشبیہ کے معنی میں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی ہر شکل سے کتنی بھی اصل عبارت بڑی ہے۔ واضح ہو کہ الیاء لفظ مانند اور مثل ہی کے معنی میں مستقل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے معنی اس قدر اور اتنے کے بھی آتے ہیں جو اس جگہ مستعمل ہیں۔ توضیح الیاء صحت بحوالہ حامی اور ملکتہ اکتوبر نومبر ۱۳۲۸ء

دوسری تاویل

دیوبندیوں کے شیخ الاسلام مولوی حسین احمد صاحب نے ریخت عبارت کی تاویل میں کہا ہے کہ عبارت میں لفظ الیاء کے بجائے لفظ اتنا ہوتا تو اس وقت ابتداء احتمال ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کو جانوروں کے علم کے برابر کر دیا۔ اصل عبارت ملاحظہ فرمائیے۔

خواب یہ تو ملاحظہ کیجئے کہ حضرت مولانا (تھانوی) عبارت میں لفظ الیاء فرمایا ہے اس میں لفظ اتنا ہوتا تو اس وقت یہ احتمال ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جانوروں کے علم کے برابر کر دیا۔ بعض عبارت میں تو ادا کیا ہے شراب ناقب ۱۰۰۰ جہاں الایان کی زیر بحث عبارت کی تاویل میں مولوی حسین احمد کہتے ہیں کہ یہاں لفظ الیاء تشبیہ کے لئے ہے اگر بیان مجاہد لفظ الیاء کے لفظ اتنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ احتمال ہو سکتا تھا کہ حضور علیہ السلام کے علم پاک کو جانوروں کے علم کے برابر کر دیا۔ جب کہ مولوی مرتضیٰ حسن در کھنگوی کہتے ہیں کہ اس عبارت میں لفظ الیاء اتنا کے معنی میں ہے اگر تشبیہ کے معنی میں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی ہر شکل سے کتنی بھی اصل عبارت بڑی ہے۔

اسی جہاں تاویل پر چند مبالغہ آمیز ہوتے ہیں۔

اگر مولوی حسین احمد کی تاویل تسلیم کر لی جائے تو مولوی مرتضیٰ حسن کے نزدیک تھانوی صاحب کی تفسیر درست ہے اور اگر مولوی مرتضیٰ حسن کی تاویل صحیح مانتی جائے تو مولوی حسین احمد کے نزدیک یہ لازم آتا ہے کہ تھانوی صاحب نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علم پاک کو جانوروں کے علم کے برابر کر دیا۔ درجہ کہ تھانوی صاحب نے اپنے دونوں دیکھوں میں سے کسی کی تردید نہیں کی ہذا دونوں تاویل میں اپنی اپنی جگہ صحیح اور دونوں ایک دوسرے کی تاویل پر تھانوی صاحب کے کفر پر مشفق ہیں۔ کیا فرماتے ہیں علماء دیوبند اپنے گھر کی نصیحت بیان اور اپنے سلسلے سے گزیر کے بارے میں۔

حضرت مولانا محمد احمد صاحب اشرفی اعظمی

صحابہ کرام کا جذبہ عشق رسول

کائنات عالم میں عشق و محبت کی روش سے کتنی داستانیں بکھری پڑی ہیں۔ تاریخ ہی آغوش میں ہزاروں ارباب محبت کو سیٹھ ہوئے ہے۔ شجہ محبت میں مشاق کی ایک طویل فہرست بطر آئے گی۔ مگر اس میں سے عاشقانِ مصطفیٰؐ کی محبت اپنے اندر ایک انفرادی شان غالباً حقیقت اور جداگانہ انداز سے ہوئے ہے۔ اصحابِ رسولؐ کی زندگی سے محبت کی صحیح تصویر ملتی ہے۔ ان کی لافانی محبت آج بھی تاریخ کے زریں صفحات پر سہرے حروفوں میں ثبت ہے۔ اور اس کی تاباک حقیقت کو غیر بھی سراہتے ہیں۔ ان کی زندگی عشقِ رسولؐ کا ایک زیارت گاہ ہے جس کے سامنے بیرون کی گردنیں بھی عقیدت مندانہ انداز سے خم ہیں۔ صدیق اکبرؐ مولانا فاروق اعظم عثمان ذی النورینؓ ہوں۔ یہ علی رضی عشرہ مبشرہ ہوں۔ یاد دیگر اصحاب ہر ایک کے دل سے محبت رسولؐ کے سونے بھوٹے ہیں۔ جبین کی اس مقدس حجابت نے عشق و محبت کی صحیح صورت کائنات کے سامنے پیش کر کے کتاب محبت میں ارباب محبت کے لئے ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے۔ اس باب کی مختصر تفصیل ان کی زندگی کے آئینہ میں دیکھی جائے۔ تو اسنوہ وہ کہ یہ کے حجابات اٹھ جائیں گے اور ان کے جذبہ عشق رسولؐ کی مقدس داستان بھر کر سامنے آجائے گی۔ ————— حجابہ کرم میں سب سے سرلیہ خلفائے راستین ہیں۔ اور جماعتِ خلفاء میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سنا رہے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے انھیں کے جذبہ عشق رسولؐ کا جائزہ لیا جائے۔ —————

میں لشکر اسلام سے دور آزمائی میں مصروف تھے مشرف باسلام ہونے کے بعد ایک روز شفیق باب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، پدر بزرگوار جنگ بدر میں ایک سلامت ایسی بھی آئی کہ باب بدر کی تلوار کی زد میں آ گئے تھے اگر میں چاہتا تو بڑی آسانی سے آپ کو تین گھنٹہ کے ساتھ چھ لکھ رشتہ والوں نے میری کھالی تھام لی۔ اور میں نے آپ کی طرف سے صرف لفظ کر لیا صبر ہی کیا کر کے عبد بخت نے انگڑائی لی۔ محبت رسول نے تیور بدلا۔ اور حق رسول میں ڈوبی ہوئی ایک پر جھلاں اور بھری وہ تہار اکفر تھا جس نے تینیں بدر کی رشتہ کی یاد دلائی۔ اور تمہارے جذبہ مبارزت پر فخری رشتہ غالب ہو گیا۔ واللہ اگر میرے ساتھ بی سواہر میں آتا اور ہم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو محبت رسول غالب آتی اور تلوار اپنا کام کرتا جیٹھ ننگ بھی دیکھ لیتی کہ رسول کی خاطر ایک شفیق باب نے اپنے جیسے بیٹے کی گردن ڈری۔ (ابن مساکر)

قابل صد احترام ہے جذبی صلیبی کردن کی گہرائیوں سے اٹھتا ہے اور کائنات کو انگشت
بندہاں کر دیتا ہے۔ صلیبی عشق رسول کی عظمت زراں نشان رکھتی ہے۔ اہل ایسا جو نام ہے کہ
محبت کہتی ہے اسے اپنا نہ کہو اپنا تو صرف محبوب ہے۔ بقیہ سب کچھ محبوب کا ہے حضرت صلیبی
سکے اس جذبے کی ترجمانی حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کرتی ہے۔ ان کی روایت
کے مطابق سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ارشاد فرمایا: مرأتیہ الوکر سے زیادہ
مجھے کمی کی دولت سے فائدہ نہیں پہنچا سکا کہ اس نرزن سے عشق محبت کو ہوا اگلی اور
دلی بولی جیٹکاری شعلہ جو اللہ بن گئی۔ عشقی صلیبی جس جہان میں رہا ہوا اور دریا سے محبت
شبلی آسوا کھڑوں سے ابلی ٹرا گر یہ سامانی کرتے ہوئے عرض کیا۔ اے میرے آقا محبوب
محب میں میرا اور تیرا کیا بھی آپ کا اور میرا سب کچھ آپ کا سب پہلے ابو بکر کائنات من دھن
سب آپ پر قربان ہو چکا ہے۔ اب ابو بکر کا حال کیا ہے؟ (واحد)

اللہ شہید محبت صدیق کہ الہ ایٹ ہے مگر محبت کہتی ہے کہ اسے میرا نہ کہا جائے
اگر محبوب بھی اس کو الہ کہے گا مان کہیں گے تو صدیق کا انگینہ دل لوٹ جائے گا۔ حضرت

صدیق کی زندگی کا ایک لمحہ رہا ہے رسول اللہ متق مصطفیٰ میں گنتا تھا آپ کی پسینہ
پسینہ بھی ہم آہنگ ہوئی تھی اس کا اندازہ ہم کو اس سے پوتا ہے کہ رسول اللہ اصلی اللہ
علیہ وسلم کے چچا ابوطالب کا ایمان قبول کرنے رسول کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا
سرد تھا اور دُعا اسلام میں ان کا داخلہ رسول کی مسرت و شادمانی کا سبب اور انبساط و
خوشی کا باعث تھا سرکارِ اربعہ فرماتے تھے کہ کاش چچا ابوطالب دوت یاں سے ہٹکار
ہو جائیں حضرت صدیق پر جب یہ کیفیت تکشف ہوئی تو بارگاہ رسالت میں عرض کیا
یا رسول اللہ قسم ہے اس ذاتِ اللہ لا شریک کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ سمجھوت فرمایا
ہے۔ ابوطالب کا نہ فی ایمان سے شرف ہو، میرے شے میرے والد ابو طالب کے دُعا
اسلام میں آئے اور غلامی رسول قبول کرنے سے زیادہ عزیز و محبوب ہے کیونکہ مجھے ہی محبوب
ہے جو سرکار کو محبوب ہے، مجھے ہی پسند ہے جو سرکار کو پسند ہے میری ساری مسرت و
شادمانی سرکار کی رضا سے وابستہ ہے جب ابوطالب کا ایمان قبول کرنا سرکار کو عزیز ہے
تو بھلا میں اسے ناپسند کرے کی جبارت کیسے کر سکتا ہوں و خدا شریف)

یہ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جذبہ عشق رسول

اب بالاخص حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی محبت تاریخ کے، نیزہ میں ملاحظہ فرمائیے آپ کے جذبہ عشق رسول کی تسکین الیہی ہے کہ عقل انسانی رنگ رہ جاتی ہے، جو شہنشاہی سرٹیک دیتی ہے، خود کو توانائی دم کو دیتی ہے کہ عشق و محبت کی ایسی دیو نگہی تو کہیں نظر میں نہ تھی حضرت فاروق اعظم بارگاہ رسالت میں حاضر رہا، عرض کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ مجھے میری مزید جان کے علاوہ کائنات کی ہر نعمت سے زیادہ عزیز ہیں۔ استاد ہوا میں یوں احکامہ حقیقی کو ان احب الیہ من لفسہ۔ تم میں سے کوئی مومن کاں ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، پھر ابھی تمہاری محبت داخل ہے۔ س جس کی بیہ اثر و ارشاد دینی نے گروہ فاضلی خرم کردی۔ اب عرض کرتے ہیں یا رسول

اللہ اب تو آپ مجھے میری عزیز جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں (شفاعتِ شریف)

انسان کو ماں باپ اولاد عریض اقارب اور خونی رشتوں سے گڑی محبت ملتی ہے۔ اور یہی جان فہر ایک کو عزیز ہوتی ہے۔ دنیا میں جان سے زیادہ کوئی شے یاری نہیں ہوتی مگر جد یہ روتی نے رسول کے لئے والدین سے منہ پھیر لیا۔ اولاد کو ٹھوکر مار دی عربیہ وار اور خونی رشتوں سے نانا توڑ لیا۔ حتیٰ کہ جاں حسی عربیہ نے کبھی محبوب کے قدموں میں ڈھیر کر دی یہ تمام جہیز و سرکار کے قدموں کی خاک ہیں۔ دیار رسول، تہ میرے لئے عزیز و محبوب و صرف یہ ہیں۔ ہے کوئی دقت محبت کا شہسور جو اس کی لپٹ نہیں کر سکے محبوب اور فریاد جیسے نقش و محبت میں مارے جوئے از خود کا۔ کبھی محبت فاروقی کے آگے زانوئے تہمتہ نہیں۔

کرب

آپ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں اور جو شے محبت میں اس کو محاسب کر کے فرما ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ یہ چتر ہے تجھ میں نفع و ضرر کی صلاحیت ہیں تیری ذات سے میرے لئے کوئی منفعت و مضرت نہیں۔ میں تجھے سرگز بوسہ دیتا، اگر میری آنکھوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے جوتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، میں تجھے کس لئے جوتتا ہوں کہ تجھے محبوب کے لہجہ سے مقدس مس مومنین نسبت رسول کی وجہ سے تجھے جوم رہا ہوں (شفاعت لایف)

محبت فاروقی کی جلوہ سامانی کا آئینہ اور ملک اس بیٹو بھی قابل دید ہے۔ آیت نے مقام ذوالخلیفہ میں دو رکعت نماز ادا کر کے فرمایا میری نگاہوں نے اسے قہر کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابھی تک یہ بھی نہ کیا کہ آقا نے یہاں دو رکعت نماز ادا فرمائی تھی۔ غرض نے مجھ کو کیا کہ فرم بھی یہاں یہاں نہ فرماؤ۔ اس لئے اس دو رکعت کی ادائیگی ہوئی ہے۔ دشتا شریفی

منقرضہ کہ حضرت طارق اعظمی رضی اللہ عنہما کی محبت رسول بھی دستِ محبت میں سنگ میل
کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہذا بشق رسول
کے کچھ ایسے پیش رو ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر تشریف لے کر حضرت

ذی النورین رضی اللہ عنہ کو طواف کعبہ کی اجازت دیدی۔ نشان اگر تم چاہو تو صرف تہار سے
لے اجازت ہے تم کعبہ کا طواف کر سکتے ہو۔ مگر تہار سے رسول اور رفقا اس اجازت
سے مستثنیٰ ہیں۔ طواف کعبہ ایک عظیم عبادت ہے نصیب والوں کو یہ سواد نصیب موتی
ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے جو شرف حق ہے کہ انھیں طواف کی اجازت مل گئی انھیں طواف کر لینا
چاہیے مگر محبت نبوی ہے کہ محبوب نے ابھی طواف نہیں کیا ہے۔ تم طواف کر دو گے ؟
نہیں نہیں بلکہ محبوب کے طواف کرنے کا قصد بھی نہ کرنا۔ محبت کی من و آواز یہ انھوں نے
قریش کو جواب دیدی میری مہرت ایسا یہ گوارہ نہیں کر سکتی کہ رسول سے پہلے میں طواف
کراؤں۔ میں اس وقت تک ہرگز طواف نہیں کر سکتا جب تک کہ سرکار طواف نہ فرما
لیں (سفار شریف)۔۔۔۔۔ غانی عشق و محبت کی ایک اور روایت سے کائنات دل
نومہ کر چکے۔ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو کھلہ کا بیان ہے کہ ایک بار ہم نے
دیکھا کہ سرکار حضرت عثمان سے سرگوشی فرما رہے ہیں۔ آپ کے گوش اقدس میں کچھ ایسی
باتیں پہنچیں جس سے آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ شگفتہ چہرہ نیم مردہ ہو گیا۔ پھر
کچھ زمانہ کے بعد وہ ہیبت ساعت آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ملوثیوں نے ان
کے کاندھے اقدس میں محسوس کر دیا۔ ہم نے آپ سے عرض کیا۔ اب پانی سر سے اوجھا چوچکا
ہے۔ بجا یہ صبر و بردباری ہے۔ اب ان کی سرکولی کی اجازت دیجئے۔ آپ نے ارشاد
فرمایا مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ میرے فاقے مجھے مقابلہ کی نہیں بلکہ مدد و تکر
کی وصیت فرمائی ہے۔ (ذہبی)

کابن ابوجہ سے یہ امر کہ جان خطرے میں ہے۔ کھانا پانی بند ہے گھر سے باہر قدم
بہر نکال سکتے۔ جان کو عظیم خطرہ لاحق ہے۔ آپ کو حکم دے دینا چاہیے تھا کہ باں ہاں
انہی باتوں کو رد کرنا۔ الو۔ صحتی سے بیت۔ ناوہ کر دو۔ مگر آپ ایسا کرنے سے
بے رغبت رہے۔ یہاں کہہ کر نہ صحت کہی ہے کہ چاہیے جان بلی جائے مگر محبوب کی وصیت پر پانچ

ذاتے پاس۔ آپ کا یہ جذبہ عشق ہی تھا کہ رسول کے ایک اشارہ پر آپ سے اونٹوں
کی کثیر جماعت۔ دنیاروں کے کھینکے ہوئے ہزاروں سکے مسجد نبوی کی تعمیر کے لئے حین
اور میر و لہ خرید کر قدم مصطفیٰ میں بچھا دیا۔ (شکوفہ شریف)۔ عرض کہ حضرت عثمان غنی
رضی اللہ عنہ کی زندگی بھی عشق رسول کا طرستہ ہے۔۔۔۔۔ مولائے کائنات حضرت
علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ بھی عشق رسول سے معمور ہے۔ ان کا ایک ہی زمان
آنی جامعیت کا حامل ہے کہ محبت کے عام نتیجے اس میں سمٹ آتے ہیں۔ آپ سے کسی
سے سوال کیا کہ آپ حضرات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کس انداز کی محبت کرتے تھے
آپ کے جذبہ عشق کے کیا ثمر ہوئے تھے ؟ ارشاد فرمایا لوگوں کو باہاں بہت مزید ہوتا
ہے۔ مگر ہم رسول کے سامنے مال کو کھڑ کر رہے تھے اپنی اولاد سے بے پناہ پیار ہوتا ہے
مگر ہماری اولاد رسول کی محبت کے جھینٹ چڑھتی تھی والدین سے یک گوارہ محبت ہوتی
ہے مگر محبت رسول کے سامنے والدین کی محبت بھی دم توڑتی نظر آتی سخت پیاس کے وقت
ٹھنڈے پانی حنا محبوب ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ ایک پیاسا بکا کر سکتا ہے۔ سرشت
آتشکی میں رسول کو اختیار کرتے ہو یا فرحت بخش ٹھنڈے پانی کو تو قسم ہے خدا کے وعدہ و
شریک کی ہم سکون بخش ٹھنڈے پانی کو کھڑ کرنا کہ اپنی جان قربان کر دیں گے مگر ہم یہ بھی
گوارہ نہیں کر سکتے کہ پانی رسول کو چھو کر سر و بانی کی طرف لگا دھادیں (سفار شریف)
خلفائے راشدین کے بعد دیگر صحابہ کی داستان عشق بھی ذہن نشین کرتے چلیے۔
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اگر وہ صحابہ میں ایک مایاں حیثیت رکھتے ہیں۔
نشن ہو گیا ہے۔ آپ سے کہا گیا کہ کائنات میں جو سب سے زیادہ آپ کو
ہوا اس کو بیکار پیسے مرض سے نجات مل جائے گی۔ آپ نے فوراً یہ ایسا
محمد صلا۔ بکارت ہی پر درت ہو گیا۔ (زہدہ السافین) حاضرین کے ذہن میں یہ بات
طویل فہرت ابھرنی ہوگی۔ لیکن آپ غیب کو پس پشت ڈال دیا اور صرف رسول کو اشارہ کر دیا۔

سب سے زیادہ محبوب سرکانات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

ابن قساص پر آپ کی محبت و ملائگی نے رویہ طرقتی ہے آپ کے ہاتھ میں اونٹ کی مہارت اور اونٹ کو کبھی اس گل میں ایجا تیں اور کبھی ان کی میں بے تہ میں کھی اُس کو دگر گاہ سبب کھی مگر کج کرتے ہیں کبھی اودھ کرنا اس سے سوال کیا گیا حضور لایہ کیا ہو رہا ہے ارشاد فرمایا یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم میں تو انا جانا ہوں کہ ایک روز میں نے اپنے آقا کو اس انداز میں دیکھا تھا۔ محبت نے مجھ کو کیا عجب اللہ محبوب کی اوائل کو دھراؤ۔ اور میں سرکار کی اوائل کی نقل کر رہا تھا۔ (شفاف شریف) جو لوگ آداب محبت سے بیگانہ ہیں عشق کے نفاضوں سے نا آشنا ہیں۔ خدمت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی زندگی کا ایک گوشہ انھیں دوست فکر دیا ہے۔ آپ اکثر و بیشتر ممبر رسول کے پاس کھڑے ہوتے۔ اور عمر رسول پر رسول کے شریف فرمایا ہونے کی عکاسی آپ سے ہاتھ رکھتے اور پھر سے اپنے چہرے پر مل لیتے تھے۔ (شفاف شریف)۔ عفا کبھی ہے کہ ایک ممبر کی یا حقیقت ہے۔ مگر ای کا ڈھانچہ ہے ادنیٰ اور فی حقیقت رکھتا ہے۔ جب و بعد خدش میں تو اس سے اندیشہ کھل ہوگا مگر جب خداوند کبھی ہے گراے رسول کے خدشہ اس سے نہیں ہے۔ مگر میں نے یہ دیکھا کہ وہ بھی خدشہ تو ابے بند ایسی خدشہ میں رسول تقدس کامل اور محبت رسول میں آپ کی وارستگی کا یہ عام تھا کہ آپ ہمیشہ دامت شہہ اور زبرد رنگ کا لاجوازا پہننے تھے کیونکہ آپ نے سرکار کو ہمیشہ ایسے ہی تعلیم میں دیکھا تھا (شفاف شریف) محبت کا نفاض بھی ہی ہے کہ جتنی بھرتی چیزوں میں بھی محبوب کی پسند نظر سونا چاہئے۔ حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ کا حدیث مشق بھی کسی سے چھپے نہیں ہے ان کی دیوانگی کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ان کے کاشانہ اقدس پر سرکار کے قیام کے دوران میں گھر کے اندر جو کچھ کتنا سب رسول کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا۔ سرکار میں سے حسب اشتیاق تناول فرما لیتے تھے جب بچا ہو اٹھانا گھر نہ تھا تھا تو رسول کے متواو کا حال قابل دید ہوتا تھا۔ عشق رسول میں رہنا رما د ان کھا

میں رسول کے نشان انگشت تلاش کر کے وہیں سے لقمہ لینے کی کوشش کرتا تھا ایک روز بارگاہ رسالت سے کھانا واپس آیا۔ نشانہا سے انگشت کی تلاشی ہوئی مگر ایک نشان بھی نہ ملا حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں مضطرب داخل کیا یا رسول اللہ آج آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ صراحتاً اسے طبیعت تو ماساز نہیں ہے رسول نے ارشاد فرمایا کھانا نہ کھانے کا سبب یہ ہے کہ آج کھا نے میں کیا پسند ہوا ہے اور کچا منی مجھ پسند نہیں عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ کو کچا پسند نہیں تو میں بھی آج سے کبھی کچا پسند استعمال نہیں کروں گا اور پھر انھوں نے زندگی کے آخر لمحہ تک کچا پسند کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ جواب الہام شریف ہے۔

عشق و محبت کی ہی منزل ہے جہاں کھری کھری محبت بے نقاب ہو جاتی ہے عقل کبھی ہے کہ یہ ضرورتی نہیں کہ کھانے پینے کے معاملہ میں بھی اپنی پسند و رسول کی پسند کا پابند کیا جائے۔ وہ محبت کہتی ہے کہ وہ عقل والوں کا ستیرو ہوگا اصل محبت کا انداز فکر تو یہ ہے کہ محبوب کی اسبہ کی طرف نگاہ اٹھانا ہی تو ہیں محبت ہے۔ جس حرام نہیں ناجائز نہیں۔ اس کے استعمال میں کوئی شرعی قیادت نہیں مگر جب محبوب نے اسے ناپسند فرمایا تو محبت کے لئے اس کا استعمال ناجائز یا ہے۔

حضرت زید ابن ذرہ رضی اللہ عنہ کی الہامی محبت بھی تاریخی کے سینے میں ایک تاشاک حقیقت سمجھی ہے۔ جب شہید کرنے کے لئے ان کو حدود حرم سے باہر نکالا گیا اور وہ قتل میں پہنچے تو ابوسفیان ابن حرب نے کہا۔ زید اس وقت تو بیمار ہے دل میں یہ جو امش کروٹ سے رہی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ ہوتے۔ ان کی گردن زدنی ہوتی۔ اور تم اپنے اصل و عیال میں مصروف عیش ہوتے۔ محبت رسول کا امتزاجا نزہت اٹھا حضرت زید مضطرب ہو گئے۔ ارشاد فرمایا ابوسفیان اپنے پیٹنواؤں سے متعلق تمہارا یہ طریقہ فکر ہو سکتا ہے۔ مگر میں تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ رسول کسی

ایسی جگہ شریف رکھیں جہاں آپ کے پائے مبارک میں ایک کاٹنا بھی چھ جائے اور میں اپنے خاندان میں آرام پذیر ہوں جسم بے خدائے ذوالجلال کی ہیں سرشار دنیا محبوب مگر یہ گوارہ نہیں کہ آقا کے قدم میں ایک کاٹنا بھی چھے اس ناقابل تردید حقیقت کو دیکھ کر اوس صفائی نے بھی بے ساختہ کہہ دیا۔ اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز کی محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں ہم نے کسی کو بھی کسی سے باریں انداز محبت کرنے نہیں دیکھا (شفاف شریف)

برایت شفاف شریف حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کائنات کی کوئی نعمت عزیز و محبوب نہیں

سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آراؤ کو وہ غلام حضرت توبان رضی اللہ کی محبت بھی اپنے اندر آئینہ ندرت لئے ہوئے ہے۔ رسول سے جدائی آپ کے لئے ناقابل برداشت ہوتی تھی۔ اگر کبھی رسول کو یہ دیکھتے تو بے قرار ہو جاتے تھے۔ ایک روز بارگاہ مصطفیٰ میں عجیب انداز سے حاضری دیتے ہیں چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ حالت خستہ ہے بشرے سے حزن و ملال بھوٹ رہا ہے۔ سرکار سے فرمایا توبان آج تمہارا انداز کیوں بدلا ہوا ہے جبریت تو ہے چہرہ اڑا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی شکایت نہیں ہے میں کس مرض کا شکار نہیں ہوں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔

عرف یہ درد مجھے ستا رہا ہے کہ آقا کی زیارت نہیں ہو پائی جب وہ ارکان ٹریپ بڑھتی ہے۔ دل بے قرار ہوتا ہے تو مضطربانہ حاضری کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ مگر اسے میرا آقا ہاں تو زیارت کی کوئی نہ کوئی صورت نکل آتی ہے آخرت کا خوف دامن گیر ہے کہ وہاں سرکار انبیاء کرام کے ساتھ مقام ربیع میں جلوہ فرما ہوں گے۔ اور خوش بھینس سے اگر جنت میرے حصہ میں آئی تو ان مقام پر میں محدود ہوں گا۔ اور اگر خدا خواست جنت ہی سے محروم ہو گیا تو پھر آقا کی زیارت کے شرف کی کیا کھوت ہوگی؟ وہابی صورتوں

میں آپ کی زیارت سے پیشہ خردی رہے گی۔ یہی فکر مجھے شبلائے وحشت کئے ہوئے اس فکر میں دبلا ہوتا جا رہا ہے۔ محبت کے باروں کی آرزو پوری نہ ہو یہ کیسے چوسکتا ہے عشق محبت کی یہ آہ باب احباب تک پہنچ گئی۔ اور وہاں سے فوراً پیام مسرت بھی گیا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من المبین والصدیقین والشہداء والصابغین حسن اولئک صریحا۔

خدا و رسول کے اطاعت شعار بارگاہ خداوردی سے فراموش نہیں سید میں شہدا اور صابغین کے ہمراہ ہوں گے۔ سرکار نے حضرت توبان کو جو کابینہ پر مہر سادیا تھا اس کی ضرورت نہیں۔ یہاں ساتھ ہو تو تمہاری محبت وہاں بھی نہیں میری ہمراہی میں رکھے گی نزہۃ النظرین

جس صحابی پر نظر آو وہ رسول کا جان نثار نظر آتا ہے۔ میں کوئی بھی ایسا نہیں مانتا جس کے اندر جذبہ محبت کی کار فرمائی نہ ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا وہ عشق ملاحظہ ہو۔ آپ اپنی ٹوپی میں سرکار کے موئے مبارک عقیدت و کثرت سے رکھتے تھے۔ ایک موقع پر میں جنگ میں آپ کی ٹوپی سر سے گر گئی عقیدت بھرا دل ٹریپ اٹھا ٹوپی میں سرکار کے موئے مبارک میں ہیں اس پر کسی لایہ زینہ پڑ جائے۔ آپ ہو گیا تو جو جہنم کی ٹری رسولی ہو جائے گی فوراً کسی خطرے کی زد کے لئے جنگ کی طرف سے توجہ دیا کہ ان کی طرح ٹوپی پر چھپے اور عقیدت سے ٹوپی کو سر پر رکھ لیا ہوا یہ کرام لے ان کے اس فعل کو نا پسندیدگی کی نظر سے دیکھا۔ اور تنقید نہ بھی دیا۔ خالد یہ کہ ان کی پوچش مندی ہے کہ ایک رسول کی ٹوپی کے لئے اپنے کو خطرات کے جو اندر کر لیا جائے۔ آپ نے فرمایا ٹوپی کی دھج سے یہ فعل مجھ سے سر نہ نہیں ہوا بلکہ بہت بھری حرکت کی نظر رسول کی دھج سے ہوئی ہے۔ میری رسولی ٹوپی میں رسول کے انقدر موئے مبارک تھے میں نے سوچا جو موئے مبارک کی کہیں بے حرمتی نہ ہو جائے۔ کہیں اس کی برکت کھٹکے۔

ہو جائے۔ اس نے جذبہ محبت نے اس حرکت پر مجبور کیا۔ اور سوئے مبارک کی کہیں
بے حرکتی نہ ہو جائے۔ اور سوئے مبارک کی حرمت کے تحفظ کے لئے میں ٹوپی پر چھپٹ
ٹھا۔ (شفاعت شریف) محبت بلائی کو از دیتی ہے۔ اب در اس کی طرف اپنی توجہ منہ دل
کیجئے حضرت بلالی رضی اللہ عنہ سخت بیمار ہیں۔ بچے کے ساتھ حقو و چکے ہیں۔ قریب درگ
ہیں۔ عالم جانچی کو دیکھ کر ان کی بیوی ٹیپا اٹھیں۔ اور ان کی غریبوں ہولی آواز اٹھ کر
دائراہ ہائے حزن و ملال کو رفیق زندگی ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ میری کائنات اٹھ رہی
ہے۔ گوش بلالی میں یہ درد بھری آواز پونی تو ہے نور اس کی توبہ دیکھ کر غم کی کیا بات ہے
والہو! وہ اسے خوشیوں کا بحر کھل میں اپنے محبوب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور
ان کی محبوب جماعت کی زیارت کا شرف حاصل کر لیں گا۔ یہ تو مقام خوشی ہے کہ نہ کہ غم
(شفاعت شریف)

صحابہ کرام کا جذبہ عشق کبھی کبھی ایسی رالی صورت اختیار کر لیتا تھا کہ دیکھنے والے
عشق عشق کر کے رہ جاتے تھے۔ حضرت ابو جہرہ رضی اللہ عنہ کے سر میں پیشانی کے
اوپر ہاتھوں کا ایک گھما رہا تھا۔ وہ اسے کھول کر اس میں کنگھا کر کے تو اموں کی لٹ
نہیں بوس ہو جاتی تھی۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ اسے کیا کیوں نہیں دینے کیا اس
کا لب میں کوئی حرکت مقرر ہے؟ انھوں نے کہا سبحان اللہ انھیں کٹانے کا مشورہ دیا جا
رہا ہے ان باتوں سے میرے آقا کے دست مبارک میں ہونے میں۔ یہی تو میرے لئے
سرایہ آخرت ہیں۔ میں انھیں کٹانے کی جسارت کیسے کر سکتا ہوں (شفاعت شریف)

صحابہ کرام کے جذبہ عشق رسول کے جذبات و رزا سے پیش قابو ہیں

_____ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک رتبہ دیکھا کہ سرکار پیالے میں کدو
تلاش کر رہے ہیں۔ اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر کدو تناول فرما رہے ہیں۔ کچھ گئے کہ آقا
کو کدو غایت و جہر غریب ہے۔ اسی دن سے وہ بھی کدو کو پسند فرمائے گئے۔ اور ان

نے کدو جیسی محبوب و مرغوب غذا کوئی نہ رہی (شفاعت شریف)

حضرت امام حسن بن علی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور ابن جعفر رضی اللہ عنہم
بہت سی ایک مقدس جماعت حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کے حضور حاضر ہوئی اور اس
نواسی کا انہار کیا کہ آج آپ الیا کھانا بنا ہے جو سرکار کو مرغوب تھا کہ ہم بھی ا
اپنی مرغوب غذا بنالیں (شفاعت شریف) _____ حضرت دھت میں صوفی
عربی بھی صحابہ سے پیچھے نہیں ہیں۔ ان کا جہر برکت بھی کتاب محبت میں ایک
سے باب کا اضافہ کرتا ہے۔ جب احمد بن ایک حدیث صحابہ کے توبہ والہ بھائی
تو دل کے توبوں میں ہی مناسبت نہ تھی تو دل رہا۔ نہایت پرکار ہوئے جو
شہداء و شہداء امم امم ہیں۔ ان کا توبہ دل ان کا ہے۔ بہت کم روپ چھ
اور شہداء نے انہیں کدو رسول خدا کے لئے انہیں معلوم سے کہ ان حضرات
سے رفاقت سے تہہ و نہا ہے۔ حضرت: _____ اس مگر کہیں توئی غم
نہیں ہے۔ اصطلاحی شہداء و شہداء یہ ہے کہ ان سے دریافت کیا میرے
آپ اس حال میں ہیں۔ مجھے محبوب لایحیت سے آقا۔ یہ ہے۔ یا جب اللہ نہاد
مشتاقت مطابق سوا حیرت سے ہیں۔

_____ مگر یہ ابن کو سکون نہیں
ملتا۔ مجھے سرکار کوئی توبہ دیکھنے بہت کی غلطی میں جا۔ کج جہر رہے
تہہ فقط کو سکون نہیں ملے گا۔ صحابہ سے بھی سرکار کی ماہگاہ میں حاضر کر دیا۔ تو
محبوب سے میں جو جی بکھ کر زیارت کر رہا ہوں۔ اس عشق و راز خانوں سے عقیدہ محبت
عالم کا جہر کدو ہے۔ شہداء و شہداء جو گئے۔ ان سے دو باب کہ سرور کٹ گئی کوئی
نہیں۔ بھائی کا ساتھ چھوڑ گیا کوئی پردہ نہیں۔ یہ ہے حیرت سے۔ یہ ہے حیرت
دور ہے۔ آقا کی حیرت سے بڑھ کر میرے لئے دیکھا حیرت ہو سکتی ہے۔

عورتیں بھی محبت رسول میں بالکل مردوں کے دوش بدوش نظر آتی ہیں۔ ایک اور صحابہ کا جذبہ عشق دعوت مطالعہ دیتا ہے۔ ایک صحابیہ نے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ انصر ابی قلب بڑھتی جا رہی ہے۔ سوز محبت نے طہیبت کو لے جین کر رکھا ہے۔ زیارت رسول کے لئے دل تڑپ رہا ہے وہ فخر رسول ہی دکھائیے۔ اگر قلب مضطرب کو سکون نصیب ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کی تسکین قلب کی خاطر قبر انور کھول دی۔ بارگاہ حسن میں مشق کی جولانیت دیکھئے کہ حسن کی چوکھٹ پر عشق کا سرخم ہے۔ آنکھوں سے سیل محبت رواں ہے۔ محبوب کی جدائی میں گریہ مانی ہو رہی ہے۔ اے اللہ اب یہ جدائی ناقابل برداشت ہے۔ مجھے میرے محبوب کے پاس پہنچا دے۔

سوز عشق نے لب احباب کو کھٹکھٹایا۔ رحمت خداوندی جھوی اور عشق کی زیوار کو افوش رحمت میں جگہ مل گئی۔ جیسم عام نے بھی دیکھ لیا کہ حسن کی بارگاہ میں ایک عاشق زار نے محبوب کی جدائی کی تاب نہ لا کر دم توڑ دیا۔ (شفاعتہ لطف) زمانہ مسخر ہو کر آواز دو اگر دیکھ جائیں ایک عاشق زار کے لاشہ کو۔ آج اساتذہ محبوب پر جذبہ عشق رسول کی ایک زندہ جاوید مثال پڑی ہے جس کی لافانی حقیقت نے ارباب خرد کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ ۔۔۔ یہ تو انفرادی انداز سے صحابہ کرام کا جذبہ محبت پیش ہوا۔

اب اجتماعی روپ میں ان کی دیوانگی کا سوز و گداز ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت اسماءؓ بخیمہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ رسول کے وصال کے بعد اصحاب رسول انتہائی خشوع کے ساتھ ذکر رسول کرتے تھے اور فوت ذکر ہیبت سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور وہ محبت رسول میں اگر گریہ سامانی کرتے تھے (شفاعتہ لطف)

یہ بھی محبت کا ایک انداز ہے کہ محبوب کا ذکر عظیم وقیر سے کیا جائے۔ اور وقیر رسول کو ابائی جزو سمجھا جائے۔ حضرت عیمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب

رسول احرام محبوب میں باب رسول پر اپنے ناخنوں سے دستک دیتے تھے اگر ساعت محبوب پر گزراں نہ گزرے (شفاعتہ لطف)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی لنگاہوں سے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موئے مبارک اتر رہے ہیں اور عاشقان رسول موئے مبارک کے حصول کے لئے روانہ دار آئے کا طواف کر رہے ہیں۔ سرکار کے سر سے اگر ایک بھی موئے مبارک جدا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی کے ہاتھ میں پڑتا ہے ایک کبھی بال زمین پر گرے نہیں پاتا۔ (شفاعتہ لطف) حضرت عروہ ابن خود رضی اللہ عنہ قریش کے نامزدہ کی حیثیت سے جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچے۔ تو دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مضمحل رہے ہیں۔ اور اصحاب رسول ان کا احاطہ کئے ہوئے ہیں۔ رسول کے پودانے چاروں طرف شمع رسالت کا طواف کر رہے ہیں جسم اقدس سے دھوکا پانی جدا بھی ہوئے نہیں پاتا۔ کہ پودانے اسے اپنے ہاتھوں میں رکھ لیتے ہیں کسی نے شوق محبت میں اپنا دامن پھیلا دیا ہے۔ تاکہ دھوکا نہ سالہ نصیب ہو جائے۔ وافرنگی کا یہ عالم ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پانی کے حصول کے لئے آلس میں لڑ پڑیں گے۔

رسول لباب دہن زمین پر ڈالتے ہیں۔ تاک صاف کرتے ہیں۔ مگر یہ جان نثار اسے بھی زمین تک پہنچنے نہیں دیتے۔ بلکہ درمیان ہی سے اسے اچک لیتے ہیں اور اس کو کوئی اپنے چہرے پر مل رہا ہے کوئی سینے پر مل رہا ہے کوئی جسم کے دیگر حصوں کو فیض پہنچا رہا ہے۔ آپ کا کوئی موئے مبارک اگر ٹوٹتا ہے تو یہ دیوانے اس کے حصول کے لئے آپس میں متصادم ہو جاتے ہیں رسول اعین کوئی حکم دینے میں۔ تو اس کی تعمیل کے لئے ہر شخص پیش قدمی کرتا ہے اور ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے ہی ہاتھوں یہ کام انجام پذیر ہو۔

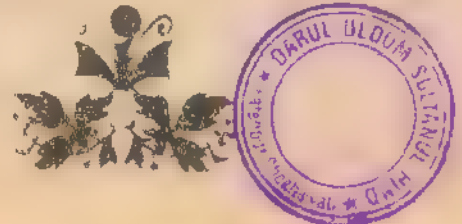
جب وہ اپنے رسول کے حضور گفتگو کرنے میں تو آواز پست رکھتے ہیں۔ رسول کی تعظیم و توقیر کا انداز یہ ہوتا ہے کہ رسول سے آنکھیں نہیں ملاتے بلکہ اڑکھ میں بنی رکھتے ہیں۔ حضرت عروہ ابن مسعودؓ لو الکاں رسول کی یہ دیوانگی دیکھتے جاتے تھے اور حیرت سے ان کی آنکھیں کھلتی جاتی تھیں۔ اور پھر جب وہاں سے لوٹے تو بارگاہ رسالت کے عقیقت کیستوں کے وہ اہلہ شش و محبت کی چھاپ ان کے دودمانغ پر کچھ ایسی بڑی کڑواہش کے سامنے اپنے ولی اثرات کا انکسار ان الفاظ میں کے بھر نہ رکھ سکے۔ اے حماقت قریش قبیلہ و کسری کے درباروں کو میں نے دیکھا ہے۔ بجاہشی کے دربار کی عظمت سے میں خوب رانف ہوں۔ سلطان عالم کے دربار کی نحو سے میری آنکھیں آتھیں۔ مگر قسم ہے خدا اے ذوالجلال کی بارگاہ مصطفیٰ کی عظمت ہی نرالی ہے۔

کسی شہنشاہ کے حواری اس کی تعظیم و توقیر ایسی نہیں کر سکتے جیسی اصحاب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے رسول کی کرتے ہیں۔ (بخاری و ترمذی)۔
صحابہ کرام کا یہی خدائے عشق رسول ہے۔ تاریخ جس کی نظیر پیش کرے سے فاضل ہے غیر بھی ان کے نہ محنت کی، لاٹری کو تسلیم کرتے ہیں۔ دشمنوں کے تہ و تدبیر بھی ان کی دیوانگی سے ضائع ہیں۔ اسی بندہ کو تو تیراہ اٹھیں تو کائنات عالم یہ حیا سے عظمت کائنات اس کی ٹھکڑوں میں آئی۔ دیوانی نیرو۔ منہ اس کے قدموں سے چمک لگی۔

حضرت مولانا سید شمیم احمد صاحب گوہر آبادی

بشریت کی روشنی میں ورود انبیاء کا حقیقی پس منظر

سرزمین گیتی پر درود و نیار کی یوں ضرورت پیش آتی؟ پروردگار حقیقی نے کم دین ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء و کرام کے سلسلے کو کہیں جاری رکھا یا اس کی بنیادی حکمت و مصلحت کیا تھی؟ اس کی حقیقت اور حقیقت کا پس منظر سب تک ذہن نشین نہ کر لیا جائے ان اعتراضات کا رد ناممکن ہو جائے گا جو کفار و عوب اور کفار انطاکیہ کی کرتے تھے۔ یہ کون نہیں جانتا کہ کفر و الحاد کا بھیانک بازار ہر زمانے میں گرم رہا ہے لوگ خداوند قدوس کی حقانیت سے یکسر بے نیاز و غافل تھے جس نے پر بھی عقیدہ جمادیتے اس کی پوجا شروع کر دیتے۔ یہی ان کا نصب العین بن کر رہ گیا تھا گو آدم علیہ السلام کے عہد میں ان کیفیات شگستہ کا دائرہ زیادہ وسیع نہیں رہا جتنا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ آدم علیہ السلام کے دور میں انسانی آبادی بہت ہی نثر تھی اور دنیا کی دنیاوی لذتیں پوری طرح منکشف بھی نہ ہو سکی تھیں اس بنا پر ملامتوں کو پہنچنے کے کم مواقع ملے ورنہ جیسا کہ بعد کے زمانوں میں یہ غیر منظم نقشہ دیکھا گیا ایام آغاز میں بھی دیکھا جاسکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ عیر اہلین کے دور

میں تبلیغ و دعوت سے متعلق وہ امتحانات بھی نہیں لئے گئے جتنا کہ دیگر انبیاء کرام کے زمانہ میں لئے گئے۔ تاہم وحی الہی کے ذریعہ آدم علیہ السلام انجی ورائے نبیلہ کی اصلاح ضرور فرماتے رہے تھے مگر تنہا نہیں سرگرمیوں کی مکمل نمائندگی قائم ہو سکی تھی۔

چنانچہ جب آدم علیہ السلام کا زمانہ ختم ہوا اور ان لوگوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہونے لگا تو بے دینی کے شیعہ بھی اسی قدر بھڑکنے شروع ہو گئے۔ اور شیخ کے طور پر ہر چہار سو کفر و الہاد کے بے تحاشا بالہ چھانے لگے۔ ظاہر ہے جہاں اللہ کا کوئی حق شناس بندہ نہ ہوگا اس ماحول کی اور کیا صورت حال ہو سکتی تھی۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے پیش نظر یہ تہم ماحول سدہ موجود تھے اس کی غیرت کو کب برداشت ہو سکتا تھا کہ ہمارے بندے گمراہی کی سیاہ حق مٹا کر پھر میں اور ہماری للوبیت سے غافل و بے خبر رہیں لہذا اس نے انسانی رشتہ ہدایت کی خاطر ہاتھ دھو کر سے یعنی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے دود و انبیاء فرمائنا شروع کر دیا اور وہ بھی اسی بشری کیفیت و ہئیت کے ساتھ جس طرح کہ ایک عام انسان کی کیفیت و ہئیت ہوا مگر یہ اس کا بنیادی مفاد بھی یہی تھا کہ عوام اپنے فطری انداز و مزاج کا روشنی میں انبیاء کرام کی صداقت کو آسانی سے تسلیم کر سکیں ورنہ دوسری کیفیت و ہئیت کے تحت ممکن ہو سکتا تھا کہ فطری مزاج و مذاق یا فطری تضائل قبول کرنے سے عاجز رہ جاتے یا خود کو عاجز و قراء دیتے اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے چنانچہ دود و انبیاء کے باوجود بھی کفر و صلاحت میں کوئی کمی نہ آئی بلکہ طرح طرح کے بے بنیاد الزامات انبیاء کرام پر ہئیت عائد کرتے رہے یہی سلسلہ عبد محمدی تک جاری رہا۔

دود و انبیاء کے سلسلے میں اس نوعیت کے اختراع کو آفرینیوں کی کیفیت و ہئیت یا ان کے حالات زندگی کے متعدد متعین عام انفس کے ہم نشین نہ ہو سکتے ہیں۔ چاہے تو۔ کفایت گمراہی کے لئے ہلکے بے ہوش ہوئے پیغمبروں کی تحقیر کی ایسی افراد

یا بوق البشر سبھی کی صورت میں لگ جاتی جو بشری مشابہت یا انسانی حواس کے تقابلی مختلفہ تھی۔ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جس طرح ایک عام انسان کھاتا پیتا ہے اور چلتا پھرتا ہے یہی طریقہ خدا کے بندوں کے ساتھ بھی کیسے منسلک ہو سکتا ہے کم از کم نبیوں کو تو ایسی خاص انفرادیت کی روشنی میں جیسا چاہئے تھا جو عوامی نقل و حرکت اسے ہر حال متاثر نہ ہو اس قسم کی گہری ذہنیت اور باوجود میں آئی خصوصاً قرون انبیاء میں اس کا دائرہ بے حد وسیع تھا آں حکم میں اس کی مثالیں بھی موجود ہیں لیکن لمحہ فکر یہ کہ آیا بشری مشابہت بہت کو قائم رکھے ہوئے اس کے روبرو دود و انبیاء میں وہ کون کونسی روحانی مصلحتیں سمجھ میں جن سے صداقت کا پتہ چلتا ہے یہ جاننے کی کبھی کوشش نہیں کی گئی اور اگر کی بھی گئی تو ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوئی کیونکہ وہاں اصل معاملہ تو یہ بھی تھا کہ جب ہمارے آباء و اجداد نے ایسے ہم نسل انسانوں کی فکر نہیں کی تو ہم لوگوں کو کیا پتہ ہے قرون اولیٰ سے بیکر عبد محمدی تک یہی کیفیت جاری رہی حق کو انہوں تک بھی اپنے خاندانی عقیدے کی بنیاد پر ملا دیا جسے عبد محمدی میں اسلام کو جس قدر بھرپور تقویت پہنچی ہے کسی دور میں نہیں پہنچی لیکن یہاں یہ ہمارا مقصد اس زمانے سے ہے جس زمانہ میں لوگ عموماً انبیاء کرام پر بہتان لگایا کرتے تھے اور اپنی جیسی مثال دے کر اپنا ہی قدا د بجا کرنے کی فکر میں لگے رہا کرتے تھے۔ مثلاً

قَالُوا مَا أَفْتَنُمُ إِلَّا لَقْتُمُ الْمَوْتُ وَمَا نَزَّلَ إِلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا
لَنُفْتَنُ إِلَّا لَنَكْفُرُ بِكَ (پیغمبروں کی تحقیر میں کہ ان سے نفاذ ہونے کو تم (اور کچھ) نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو۔ اور خدا نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی تم محض بھڑکاتے ہو۔
حضرت محمد علیہ السلام کے بارے میں قالوا لَيْفُودُ مَا حَشَنَّا بِمَنْتَةٍ وَمَا
لَحْنُ بَقَامِ الْهَتَنَّا عَنْ تَوَلَّى لَفْ وَمَا لَحْنُ لَفْ بِمَوَصِينِ ابْنِ لَقْنُ لَفْ

اعتراف بعض الہند سنیہ = وہ لوگ کہنے لگے کہ اے خود تو کوئی نشانی عبادت
پاس نہیں لایا۔ (جس کو ہم چھ کو سچا سمجھیں) اور ہم تو ترے کلمے سے اپنے معبودوں کو
چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہم تیری بات مانتے ہیں تو بس یہی کہتے ہیں کہ ہمارے
کئی معبود کی تجھ پر ماری گئی ہے۔

حضرت یوحنا صلیا سلام کے بارے میں نقل الملائکہ لہذا یزکھروا ہذا فیہ
ما جہد الا کشر منکم یزیدون ان یتفقوا علیہ لہذا لو شاء اللہ
لانزل ملکنا من السماء فی آمانا الہا ولین (جب حضرت یوحنا
علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت حق دینے لگے تو قوم کے سردار اپنی قوم سے کہنے لگے یہ
بے لیا ہے تم جیسے ایک آدمی ہے اس کا مطلب یہ ہے (کسی بات) ہمارا بڑا نقص
او (الزواقی) اللہ تعالیٰ اسی پر پیغمبر مقرر کیا چاہتا ہے کہ وہ اپنے تمام توالیہ بات
اپنے اگلے آیا و اجراء سے بھی نہیں سنی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قائلو انا نظیرنا کمہ لکن لکم تلکھوا
لنر جہنمکم ونجسکم متاعنا اب الیہ = (اب لفر) بولے ہم نے تمہیں ہمارا
پایا اگر تم (دعوت نصیحت) باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور یقیناً تم کو ہمارے
طرف سے دردناک تکلیف پہنچے گی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ اور حضرت
ہارون علیہما السلام کے بارے میں فرعون نے بھی طرح طرح کے الزامات عائد
کئے تھے اور آخر کار ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک کو بھی کاس بخون
(اور جہاد گر بیاور تھلا)۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے آخر اس دور میں ایسا کون سا جہاد کام کرنے پر
مجبور تھا اور ایسی کون سی ذہنیت پر وہان چڑھتی تھی جو بیکار و دل پیغمبروں

کی حلال دردی کرے یا کام نہ تھی دعوت حق پر ایمان لانا تو ایسا آسان نہ تھا
مگر جہاد کے پیغمبر ہونے تک کو کھٹکنا دینا وہ بھی ممکن اس میں دیر کے بے پناہ جہاد کا
پیغمبر ثابت کرنے والی مخلوق بستی شکل میں کیسے ہو سکتی ہے واقعی منکر میرے
کافروں کے اسی جذبہ کی روستی میں مفسرین و مفسران میں کہ ساری امت مسلمہ
پر بہت پرستوں کا یہی عقیدہ رہا کہ انسان خدا کا رسول یا خدا کا جبرائیل
ہو سکتا اصلاح کائنات کے لئے جب کبھی ضرورت ہوتی ہے خدا خود اس
کی صورت میں ظاہر ہوا کرتا ہے۔ کسی فرشتے کو بھیجتا دیتا ہے اور یہ وہی ہے جو
انبیاء میں اصلاح کے لئے آئے ہیں وہ سب کے سب فوق البشریت تھے اور عقیدہ
کے تحت وہ پیغمبرانِ حوالی تکذیب کیا کرتے تھے۔ ان کا یہ زمینی حق تھا جس سے وہ
کا کوئی مقدس بندہ نہ کہوں کو پیغام حق رسالت آتا ہو سب پہلے وہ یہی سمجھتے
کہ آخر یہ کیسا نبی ہے جو ہماری طرح کھاتا پیتا سوتا اور چلتا بھرتا ہے اور
پیغمبر ہے کہ ہماری طرح اسے بھی مارنے لاق ہوئے ہیں۔ ہمارا حق ہے تکلیف
دراحت میں مبتلا ہوتا ہے اور رنج و مسرت میں بھی مرے رہتا ہے۔ اگر خدا کو
ہماری ہدایت مقصود ہوتی تو وہ ہم جیسا ایک کمزور انسان کو قبول بھیجتا کیا خدا
خود نہیں آسکتا تھا؟ یا وہ کسی فوق البشریت کو نہیں بھیج سکتا تھا۔

یہاں پر دو اہم اعتراضات جو پیغمبروں کی ہم نشینی اور دور رسنت کان سے منقول
ہیں ان کی توضیح ہوں ملاحظہ فرمائیے پہلے تو علویہ زمانہ میں ان لوگوں کو پتہ
چاہئے تھا کہ ایک بشری حیثیت والے پیغمبر ہوا ہے اور وہ کون سا ہے
صہ و عام ان لوگوں کی محنتوں میں رہنے والے تھے۔ اگرچہ وہ دور
کی روستی میں پرکھ سکتا تھا۔ لیکن فوق البشریت کے پیغمبر کو یہ

کے ساتھ تھا، حالانکہ ممکن ہو سکتا تھا۔ مثال کے طور پر اگر پیغمبروں کی بجائے فرشتے
 تھے تو ان پر ایمان لانے یا ان کو اچھی طرح پرکھنے سمجھنے کے لئے
 یہ سب ہو سکتی تھی، جبکہ جو غایت اور اکل و شرب سے قطعی طور سے بے نیاز
 ہیں، اس کے علاوہ وہ تفرقوں سے پوشیدہ بھی رہتے ہیں اور اگر مانا جانی شہر کی کیفیت
 میں رہتے کی طاقت دے دی جاتی تو پھر یہ اعتراض بھی نہیں رہ جاتا ہے کہ وہ
 انسانوں سے پوشیدہ کیوں ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایسی گمراہ غایت
 کے پیچھے فرشتوں کی امتیازی شان کا کیا ہی پٹہ کہ رکھ دیا جاتا (مخدو باللہ)
 اس کے علاوہ دوسرے رخ سے یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ صداقت کے عملی کارنامے
 اس قدر غلط سے میں ہو جاتے ہیں کہ یہ غیر ممکن تھا کہ فرشتے بھی اس کے الزامات و عوارضات
 سے محفوظ رہ جاتے، تاہم جب ابراہیم علیہ السلام کو آتش کدہ فرد میں ڈالا جا رہا تھا
 تو انہیں چاہیے تھے کہ آگ سے بچنے کے لئے پوشیدہ ہو جائے مگر ایسا نہیں ہوا بلکہ
 انہیں آگ میں ڈال دیں گے خود سرد پڑ جاتی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام صاف
 بچ جاتے ہیں۔ اب اگر ایسے نازک موقع پر وہ ملکی اوصاف کے تحت پوشیدہ ہو جاتے
 تو ہر بہتہ حمایت بے دین رہ جاتی چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اس ایک واقعہ
 سے صداقت کا دواہنہ طور سے انکشاف ہو جاتا ہے کہ انسانی شکل میں ہونے کے
 بعد آتش کدہ میں لگاڑ کی سی حالت میں رہنے کی یہ بے نظیر مثالیں ہیں۔ ہم ان کی عظمت
 و بزرگوں کو فرشتوں کی بنا پر درست رہ جاتی ہے ظاہر ہے اگر پیغمبر
 صلی صلوٰۃ علیہ وسلم میں ہوتے تو اس بزرگ موقعہ پر قطعی الزام عائد ہو جاتا جب ابراہیم
 علیہ السلام ایسے تک میں ڈالے جاتے ہیں پوشیدہ ہو جاتے و صبح ہو کہ جتنا
 فائدہ بشری انداز سے پہنچ سکتا تھا اس آفاق البشریت سے نہیں پہنچ سکتا

تھا۔ اس سلسلے میں خداوند قدوس خود اہمیت دے رہا ہے کہ انسان کی ہدایت کے
 لئے انسان ہی زیادہ سوزوں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ پیغمبر کا فرض صرف یہی نہیں کہ وہ تقریباً
 کوہ بیکہ خود غفلت کے دکھائے اور پیروی کے لئے ایک نمونہ بن کر نہ بھی اس کے
 فرائض میں داخل ہے اور اگر اسی مقصد کے لئے کوئی فرشتہ بھیجا جائے (جس میں
 بشری خصوصیات موجود نہ ہوں) تو انسان کہہ سکتا ہے کہ ہم اس کی طرح کیونکر عمل
 کر سکتے ہیں جبکہ ہماری طرح نفس اور نفسانی خواہشات کی نہیں رکھتا اور اس کی
 فطرت میں وہ قوتیں ہی نہیں ہیں جو انسان کو گناہ کی طرف راغب کرتی ہیں چنانچہ
 اسی لئے حق سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کی اصلاح کے لئے۔

انسان ہی کو منصب ہدایت پر سرفراز کیا لیکن کفار چونکہ عقل سلیم سے کام ہی
 نہیں لیتے اس لئے اعتراضات کیا کرتے ہیں۔

اس حقیقت کی روشنی میں مات کلی طور سے سمجھ میں آتی ہے کہ ایک انسان جس
 طرح اپنے ہی جیسے کی بات قبول کر سکتا ہے یا کوئی پیغمبر جس قدر اپنے بشری کارناموں
 اور عملی سرگرمیوں کے تحت متاثر کر کے صداقت کا پرچار کر سکتا تھا۔ دوسری کوئی
 بھی صورت اس سلسلے میں سوزوں نہیں پہنچتی تھی لہذا دنیا کی ہدایت کے لئے ورود
 انبیاء ہی کا تسلسل برحق تھا اور بشری فطرت کے ضمیمہ مطابق جس کے ہر ذائقے
 پر سر جھکا دینا مقتضای ایمان ہے مگر اس کو کیا سمجھیں کہ پیغمبروں کی ہزار ہا زندگیوں
 کے باوجود بھی کفر و انحراف کا طوق لٹکا کر پھرے اور ایمان نہ لائے۔

حضرت مولانا ابو الفرح صاحب رجبی حیدرہ

اسلام اور کمیونزم

عام تجربات اور روزمرہ کے مشاہدات کی روشنی میں بے جھجک اور بے خوف غور و فکر سے لکھا جاسکتا ہے کہ دنیا میں جب بھی پیچ اور جھوٹ، حق اور باطل، امانت اور خیانت، سودت اور شہادت، شرافت اور رذالت، لطافت و درگفتاری اور اداکاری اور نفاذ کی آذیتیں برپا ہوتی ہیں تو نفع پرستی کی بجائے کوئی — جھوٹ کی نہیں حتیٰ کہ گریہ کی بجائے ہنس کی امانت کا ڈنکا بجاتا ہے۔ خیانت کا نہیں سواہت نے سر پر تاج رکھا ہے شہادت نے نہیں شرافت کا نقارہ بجا ہے رذالت کا نہیں، لطافت نے دل و دماغ کے گوشوں میں جگہ پائی ہے کثافت نے نہیں اور اطاعت صرفہ اور سرفراز ہوئی ہے نجات نہیں! —

اس کی وجہ یہ ہے کہ سچائی، حق، امانت، سواہت، شرافت، لطافت اور اطاعت ہی بنی آدم کا رہہ۔ بیکار ہونے خود خالق عالم بھی اس سے ان اوصاف سے تنصف ہونے پر مجبور ہوتا ہے۔ "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ" اور جب ذرا آگے بڑھتے ہیں تو پھر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قدرت نے تخلیق انسانی کو علم و البیان سے سرفراز کرتے ہوئے ساری مخلوقات پر فوقیت رکھ کر اسے واضح کر دیا ہے کہ جن خلق کا پیکر سوائے اولاد آدم کے دوسرا نہیں ہو سکتا۔

اہل علم اور اہل دانش کے علاوہ کسی اچھا جاہل اور گنواہ آدمی سے بھی اگر یہ پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں کس کا درجہ بلند ہے؟ تو یقیناً جانتے

وہ دماغ پر زور ڈالے بغیر بڑی آسانی سے کہہ دے گا "آدمی"! — کیونکہ وہ اپنی قدر و نظر کی تمام سمجھوتوں میں جب اللہ تعالیٰ مخلوقات پر نظر ڈالتا ہے تو اسے سوائے آدمی کے اور کوئی بھی اس سے اعلیٰ اور افضل دکھائی نہیں دیتا!

دین فطرت کے داعیانِ ملہم "صلوٰۃ و تسلیم" لے اپنے زمانہ و عورت میں "ساویں کو خلق و عورت کا پیکر بننے اور انسانی عظمت اور وقار کے کھنڈے اور اس سمجھ کے لیے سے برقرار رکھنے کے لیے ہی نہ کریں، نظری اور عملی تعلیم دیں۔ جہوں نے ان کا کیا نام دیا ہے صحتوں میں اس انسانی سترہ کے سرا کھائے اور دیا ہے اپنی پیروی کی۔

جب منصب نبوت کو حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات و عورت سے سرزد کی گئی تو اس سیکرنگی غلطی سے جب سے پہلے "اللہ" کا تصور اس طرح کر لیا کہ سب سے بڑا اور برتر ہے، وہی کھوٹا کائنات ہے اور آیتہ ایک دن اسی کے پاس جا رہے! اس لیے نظام حیات اور ماحول میں نہ تو اس کی ذات بات بلکہ اس ملک اور قوم کی کوئی قیہ ہو اور نہ ہی اس کی آزادی میں خدائی کا شائبہ بھی ہو سکے۔ صحیح معنوں میں "سادات" سے ہے اس کا شہر کی حق ہو یا سب سے بڑا ماحول اس نظام حیات کا قائد خدا اور مقصد جسہ صرف السیت کی رات و عورت ہوا ہے جیسا کہ تاریخ کے اوراق اس پر شہید ہیں کہ اس زحمتی نظام حیات کا کوئی گوشہ اس خصوصیت سے خالی نہیں ہے۔ اسوں کے سترہ کی ریاضی ایسی ہی حقوق ہے وہی عینی انفرادی ہوں یا جمعی۔ ایک کی روح دہی سیت اور جو بڑے ہے! ہاں اگر کوئی شرط ہے تو یہ کہ دائرہ "اعتماد" سے باہر نہ ہو۔

شال کے طور پر یہ تو سچی جانتے ہیں کہ ایمان بالعبس کے سترہ — تاریک سے دریا بنا رہا ہے۔ "معادین" کہنا کہ ہے مگر یہ حکم نہیں ہے کہ وہ رات کے چھوٹے ٹھکانے زری میں مقول رہیں بلکہ زمانہ ہے کہ معادہ کائنات علیٰ لہذا رات کے چھوٹے ٹھکانے

روزوں کے لئے بارہ مہینوں میں سے صرف ایک مہینہ اب کھانے اور پینے کے لئے عام اجازت رکھو اور التشریوا، کہ ساری طحال چیزیں کھاؤ پیو مگر، ولا تسرفوا۔

اسی طرح اور دوسرے آدم کے متعلق بھی ہے جس کی تفصیل میں جانے کے لئے چونکہ رسالہ کے صفحات تحمل نہیں ہو سکیں گے، اس لئے اسے ہیں چھوڑا ہوں مگر اس ضمن میں متنازعہ کئے بغیر بھی ہمیں رہ سکتا کہ ہر ایک کے لئے "اعتدال" کی قید لگی ہوئی ہے جس کی عرض صرف یہ ہے کہ اسلام کا تصور ملاتی اور اجتماعی نظام، ہم برہمن نہ چنے بائے اور ہنزدانی علی علی ذہنی اور جسمانی طاقتوں اور ہلکا جینوں کا پورے طور سے استعمال کرے اور اس سے خود بھی متمتع اور مستفید ہو اور دوسروں کو بھی نہ صرف متمتع اور مستفید کرے بلکہ ان میں بھی اپنی ان گوناگوں صلاحیتوں کو کام میں لانے کی گنج یہاں ہوا اور وہ ایک مثالی معاشرہ اور مثالی نظام حیات کے نشانی افراد ہو سکیں

اسلام کے مانتی نظام میں ایسی سرمایہ داری، اپنی ضرورت سے فاضل یعنی ہونی دو
حصوں کے حصوں میں حرام اور ناجائز ذرا لے کر مقدار سود کو محدود و محصور و ضرورت کی
چیزوں کو اس لئے رد کیا کہنا کہ ان کی قیمتیں گری جائیں۔ بددینانہ اور بے ایمانی وغیرہ
اقفال نہیں کئے گئے ہونے وہ بالکل جائز ہے اور اسلام کبھی بھی ایسی سرمایہ داری کے خلاف
نہیں ا۔۔۔۔۔ لیکن یہاں یہ بھی یاد رہے کہ اسلامی سرمایہ دار کا سرمایہ نہ جیوں کا تیلوں نہیں
روکتا اور نہ ہی صرف برحق تجارتی رے کا کیونکہ جہاں پورے ایک سال کی مدت گزرے گی سرمایہ
کو اس سرمایہ کی مجموعی رقم میں ڈھائی صد فیصد پر سو روپے پر چھائی روپے کے حساب سے
رکاوٹ دیا ہوگی اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہوگا۔ اگر نہیں کیا تو بیٹھے فرمان
باری اور الدین یٰ ذرّۃ عجب القدر لا یعقو نعما فی حبس اللہ فشرّھم نذاریاً
جو لوگ سونے اور چاندی کے ڈھیر جمع کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اسے خرچ

میں کرتے تو ایسے لوگوں کو وہاں عذاب کی خوش خبری سنا دی جائے۔
اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی زمین نشین رہنے کے زکوٰۃ کا یہ کیا حکم ہے؟ یہ سنا کہ
اگر کوئی مسلمان زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاہل نہیں کرے اور اس سے نکال کرے تو حاکمیت اس
سے جب دکر کے کا مجاز ہے! ————— دوسری بات احمدی سلسلہ ایک
کڑی ہے کہ یہ سرائیہ اسی وقت تک اکٹھا ہے گا جب تک کہ اس کا حاصل کرے اور یہ
اس کے مرتبے ہی اس کا سارا سرائیہ اس کے داروں میں اللہ کے حصے کے لئے تقسیم کر دیا
جائے گا۔ اس میں نکتہ یہ ہے کہ اگر یہ اصول نہیں بنایا جاتا تو اب کے بعد اس کا اثر
اس کے بعد اس کا اثر ایسا رہے گا کہ اگر داران نظام کا نام دوسروں سے ہے اس پر مایہ کاف
اور مجاز جتنا اور اسلام میں جاگیر داران نظام و راجہ داران نظام اسلامی نظام عوام کی روح
کے بالکل منافی ہوتا اللہ تعالیٰ کافران سینے کے لایکوب دولت علیہ آج دنیا و مسمیٰ
ناکہ دولت تم میں سے دولت مندوں کے درمیان محصور ہو کر رہ جائے۔

مختصر یہ کہ چونکہ اسلامی نظامِ اللہ تعالیٰ کا نامِ اہواب ہے اس لئے اس کا نام "الہادی" اور "عجماطی" آزادی ہے اور یہ آزاد جمہوریہ صرف اس کی ذہنی اور جسمانی نشوونما کے لئے ہے بلکہ اس کے شہری، سیاسی اور معاشی حقوق کو بھی حاصل ہے مگر "سواء السبیل" (راہِ اعتدال) سے ایک انچ بھی ہٹ کر نہیں! — اسی لئے یہ آسان، سہل، محصول، قابلِ قبول، آفاقی، مہرگیر، عالمگیر، پائدار اور ٹھوس ہے اور ہے گا لیکن اس کو سمجھنے کے لئے جب سے چلے آئیے اللہ کا تصور کرنا اور حضرت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی، عالم اور نعت عالم، ماننا ہوگا اور امورِ موادِ سزا و جزا پر یقین کامل رکھنا ہوگا اسلامی نظامِ حیات پر طائرانہ نگاہ ڈالنے کے بعد اب مناسب یہ ہے کہ اشتہاری اصولوں پر ترتیب دیکھ جوئے نظامِ حیات کا سرسری جائزہ لیا جائے تاکہ اسے جو رہے بارے و حوالوں میں جو رہے راہِ روی آتی جا رہی ہے اس کا سد باب ہو سکے بلکہ ان

میں شائع ہوا تو دھوم مچ گئی اس کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ پچھلی اڑھائی صدی میں اس کے لاکھوں لاکھ نسخے مختلف زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ لیکن اس دھوم مچنے کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے کہ اس میں اسلام کے آغاز فکر یعنی خالق کائنات کے تصور سے بالکل آزادی تھی۔ ان کا لفظ آغاز ”روحی“ اور ”لہوہ“ تھا۔ میرے ملے سے الفاظ میں اسے اس طرح کہتے کہ اسلام کا سنگ بنیاد خالق کائنات کا تصور اور اسانیت (کیونزم) کی سیاد ”روحی“ اور ”لہوہ“ ہے۔ یہ ہیں لغات رہ از کجاست تاج کجا!

اسلام عقائد و عبادات کا مجموعہ زندگی کا ایک مربوط نظام عمل اور حکومت و معاشرت کا مکمل دستور ہے اور کیونزم لادینیت کا مجموعہ زندگی حکومت اور معاشرت کا مربوط ادھو اور ناپسندیدہ دستور ہے!

اسلام کسی کی محنت و مشقت سے کمائی ہوئی جائز اور حلال دولت کو اس سے اس لئے نہیں چھینتا کہ اس نے اپنی دولت کیون جمع کر لی بلکہ اسے یہ بتلاتا ہے کہ چونکہ تم نے اپنی طفلانچہ داغ ایسی سوچ بوجھ اور اپنی محنت سے زمین کے سینہ کو جو جگر لٹکنے والی چیزوں کو مفید اور کارآمد بنا کر جب پوچھی اٹھا کر کے اپنے کو باعث فخر اور لائق ستائش بنالیا ہے تو تم پر فرض یہ ہے کہ تم اپنے کینہ قبیلے اور اپنے معاشرہ کو بھی اسی طرح اپنی دعاغی اور جہانی محنتوں سے کام لینے کے لئے آمادہ کرو تاکہ تمہارا قبیلہ اور تمہارا معاشرہ ایک شہابی بن جائے اور اس کے لئے ضروری یہ ہوگا کہ تم ان کی مالی اعانت کرے۔ ”ذوق القربی والیقینی والمستلکین وابن السبیل۔۔۔“

انہیں نہیں سوچے برادر بات ہے مگر درسا لھو سوچے پران باتوں کے علاوہ مزید یہ بات بھی اسی سے ذہن میں آجائے گی کہ اسی کفرانہ اللہ تعالیٰ فی کاروں اور صنعت کاروں کے

صنوں پر پہلی بوٹے بنائیں اور اس متن پر خوب خوب جائزے پڑھائیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا اور یہ مطلع نظر نہ ہوتا تو کس فن کار اور صنعت کار کو بڑی تھی کردہ اپنی دعاغی اور جہانی محنتوں کو کام میں لاتا جب کہ اسے یہ معلوم ہو جاتا کہ لاکھ محنت کروں مگر اس کا ثمرہ مجھے نہیں ملے گا۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ اس میں حدت طرازی آتی اور نہ ہی وہ اپنی فنکارانہ صلاحیتوں میں بے جگری سے اضافہ کرتا بلکہ سین کی طرح بے سوچے کھے ایک کام میں گھبراتا اور صرف کام کے اوقات کی تنگ پہونچنے کے لئے وہ اسی طرح گھنٹوں اور منٹوں کو گنتا رہتا۔ مگر چونکہ کیونزم کے دستور میں ”خدا“ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اس لئے اس دستور کے بانیان مارکس، اینجلز، لینن اور شائیان وغیرہ کے صحیفوں میں ”میں اول اول تو سرمایہ داری اور شخصی دولت کا قلع قمع کرنے کے لئے احکام بنائے گئے اور مفکاروں اور صنعت کاروں کو ان کی محنت و مشقت کے ثمرہ سے یکے قلم محروم کر دینے پر اڑی چوٹی کا زور لگا کر ان کے لئے ایک محدود اور مقررہ رقم مقرر کر دی گئی۔ اولاد کو ان کے والدین کے ترکہ سے محروم کر دیا گیا۔ سرمایہ داری کو نیست و نابود کر دینے کے پردہ میں انسانیت کو کچل کر رکھ دینے اور اس کی آزادی کو ظلم و ستم کے لوبے کے مضبوط جڑوں سے جھوڑ دینے کے لئے ساری طاقتوں کو کام میں لایا گیا۔ لیکن جب ان کے دستور کے خود متبعین بھی آزاد کے انسانیت سوز مظالم کو ٹٹلنے کے لئے ایک پارٹی کی حیثیت سے جمع ہوئے تو درجوں میں بٹ گئے، یعنی ایک نورد ہوئے جو انقلاب اور خون ریزی سے گھبراتے تھے، ان کی تعداد کم تھی یہ مائشویک (MANSHÉVIC) کہلاتے اور انقلاب اور خون ریزی کو اور ظلم کو جو جائز سمجھتے تھے اور اسی کے دلدادہ تھے وہ بالشوکیک (BOLSHÉVIC) ہوئے نتیجہ یہ ہوا کہ ان ”احکام“ میں ترمیم و ترمیم کی گئی اور یہ سلسلہ آج تک قائم ہے اور قائم رہے گا۔ یہاں تک کہ انسانیت صحیح معنوں میں بیدار ہو جائے گی اور وہ خود ہی

کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کر کے رکھ دے گی۔

چونکہ میرے مضمون کے عنوان "اسلام اور کیونزم" کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ میں اسلامی یا انتہائی مالک کی داخلی اور خارجی سیاست پر بھی مددنی ڈالوں اس لئے مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اس باب میں میرے ہمنوا ہوں گے کہ میں اپنی زبانِ تلم کو اس حرفِ آخر کے بعد خاموش کر دوں کہ

چونکہ استمالیت دیکونزم کی بنیاد بڑی مادیت پر ہے۔ اس لئے اس سے انسان کی نفسی ناممکن ہے۔ اور اس "مادیت" کا نتیجہ سوائے لذتیت کے اور کچھ نہیں۔ کیونکہ وہ فلسفہ جو بڑی "مادیت" پر مبنی ہوگا اور دنیا کو صرف "ذوات" کے ذریعہ سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ اس میں کسی مذہبی یا روحانی تصور کا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔ ان کے یہاں تو بارہ ہر سب کچھ ہوگا ان کا "خدا" ان کی "رہی" ہوگی اور ان کا "انسان" اپنی دنیا کا آپ کا "خالق" اور "ناظم" ہوگا۔

اس لئے اسلام اور کیونزم دو متضاد چیزیں ہیں، ان میں سے ایک کا دوسرے سے نہ تعلق ہوا ہے اور نہ ہوگا۔

اسلام میں تصوف

تصوف کو اسلام میں بالشرائط ایک تحریک کی صورت تو بعد میں دی گئی لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ تصوف کا وجود آغاز اسلام سے ہی تھا اور ایک فن کی حیثیت سے اس کی تحصیل کا سلسلہ بھی جاری رہا۔

تصوف کی لغوی اصل "صفاء" ہے جس سے اس کی اصطلاحی تشریف کا تعین آسان ہو جاتا ہے۔ اہل فن نے تصوف کی تشریف میں مختلف اقوال پیش کئے ہیں ایک مشہور قول ہے "التصوف قیام القلب بحضرة الله، یعنی دل کو غیر اللہ سے منقطع کر کے صرف اللہ سے جوڑنا تصوف ہے۔

علمائے تصوف نے اس ضمن میں حضرت محمد بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ایک قول نقل کیا ہے جو تصوف کی حقیقت اور اس کی روح کی بہترین وضاحت سے وہ قول یہ ہے۔ (التصوف خلق فطن زاد علیہ فی الخلق زاد علیہ فی الخلق زاد علیہ فی الخلق) یعنی تصوف نیک خوں کا نام ہے اور جو شخص جتنا زیادہ خوش خلق ہوگا انسانی اچھا وہ صوفی بھی ہوگا خوش خلقی یہاں ایک وسیع مفہوم رکھتی ہے یہ خالق کے ساتھ بھی ہونی چاہئے۔ اور مخلوق کے ساتھ بھی خدا کے ساتھ اخلاق برتنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس کی تہ پر راضی رہے اس کے

برتنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو حقوق سائد ہوتے ہیں انھیں خدا کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لئے ادا کرے۔

اس کے مقابل کدر کدورت ہے یعنی مواعلت اور اخلاق دونوں میں صددرجہ کی پاکیزگی پیدا کرنا طبیعت سے میل اور کھوٹ کا بالکل زائل کر دینا حق تعالیٰ کی عبادت کا مخلصانہ وصف پیدا کرنا تصوف کی حقیقت اور اس کی روح ہے چنانچہ اسی پاکیزگی کی بنیاد پر اہل تصوف نے صوفیہ کے سلیوہ علیہ بین درجے مقرر کئے ہیں دس صوفی دس متصوف دس مستصوف۔

حضرت خواجہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے صوفی کے اوصاف کے ضمن میں فرمایا: **الصُّوفِي أَنْ يَنْطَلِقَ بِأَنْ نَظْفَةِ عَنْ الْحَقَائِقِ وَأَنْ اسْكُتَ نَظْفَتِ عَنْهُ الْجَوَارِحُ لِقَطْعِ الْعَوَائِقِ** حقیقی صوفی وہ ہے کہ جب بولے تو اس کی زبان پر تپتی جاری ہو اور جب خاموش ہو تو اس کے جسم کا ایک ایک ردیف زبان حال سے تنہا رہے کہ اس کے اندر دنیا کی کوئی بوس موجود نہیں ہے۔

متصوف کی تعریف حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے رسالہ غنیۃ الطالبین میں یہ فرمائی کہ متصوف متبدی ہوتا ہے اور صوفی منہی وہ صوفی بننے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے اور تیسرا طبقہ مستعوفین کا ہے جس کے متعلق ایک قول ہے: **الْمُسْتَعُوفُونَ عِنْدَ الصُّوفِيَّةِ كَالزُّبَابِ وَعِنْدَ غَيْرِهِمْ كَالزُّبَابِ** یعنی صوفیہ کے نزدیک وہ لوگ جو خود کو بہ تکلف صوفی ظاہر کرے ہیں کبھی کی طرح حقیر ہیں اس لئے کہ ان کے اعمال میں بہا اور دنیا کی بوس ہوئی ہے اور یہ طبقہ عوام کے لئے بھیڑیوں جیسا ہے اس لحاظ سے کہ یہ لوگ اپنی ریاکاری سے سادہ عوام کے اخلاص و عقیدت مندی کا استحصال کرتے ہیں اور غالباً اسی

طبقہ کی ریاکاریوں کی بنیاد پر ایک گروہ ایسا بھی پیدا ہوا جو سرے سے تصوف ہی کا منکر ہو گیا۔ حضرت شیخ علی جمہوری رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کا اثبات اور منکرین تصوف کا ابطال فرماتے ہوئے اسے رسالہ کشف المحجوب میں حضرت ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل فرمایا ہے **الْمُتَصَوِّفُ اِيَّوًا اِسْمٌ لِحَقِيقَةٍ وَفَدَا كَانِ حَقِيقَةً فِي زَانَةِ تَصَوُّفٍ تَوْصُفٍ اَيْكَمَا نَامَ هُوَ لَكِنْ زَانَهُ صَحَابَهُ اَوْ رُفَعًا مِنْ يَدِ اَيْكَمَا حِفْظَتْ تَحَا** اس قول کے بعد حضرت جمہوری علیہ الرحمۃ نے منکرین تصوف سے خطاب فرماتے ہوئے کہا ہے کہ تم لوگ تصوف سے اس کی موجودہ صورت دیکھ کر بدگمان ہو جاؤ لاکھاں صورت حال ہے ہم خود بنہار ہیں۔ لیکن اگر تصوف کی حقیقت اور اس کے معنی سے انکار کرتے ہو تو کچھ لوگ کہ تم تنہا کے منکر ہو ایک یہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل حمیدہ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے اوصاف جمیلہ کا انکار ہے اس لئے کہ حقیقت تصوف سے انکار کے بعد پورا دین ریا کا وہی بن جاتا ہے دین کی اصل روح اور اس کی جان تو خدا اور اس کے رسول کی بھی اطاعت ہے اور یہی تصوف کی بھی روح ہے۔ اس لئے اس کا قطعی منکر دین کا منکر ہے۔

تصوف کسی خاص وضع قطع یا علم کا نام نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک وصف اور اخلاق کا نام ہے۔ حضرت ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

لَيْسَ التَّصَوُّفُ رِسْمًا وَلَا عِلْمًا وَلَا لَكُنَّا الْأَخْلَاقَ

الیقہ اگر صوفی اور تصوف کی لغوی اصل "صوف" ہے ان کو گھجائے تو اس اعتبار سے صوفی کے لئے مخصوص وضع قطع اور موٹے کپڑے پہنا ضروری معلوم ہوتا ہے چنانچہ حضرت صوفیہ کا علم طریق لباس لہڑی پہنا ہے اور ان کے نزدیک ایسا کرنا سنت ہے اس لئے کہ روایات میں ملتا ہے

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ الصُّوفَ

بنی بنی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اوں کا بنا ہوا بالاکہ "پہنتے تھے اور حضور نے یہ بھی فرمایا ہے۔ علیکم یلس القیون تجدون خلاؤک الا یسان فی قلوبکم۔"

اوں کا لباس اختیار کرو اس سے تم اپنے دلوں میں ایمان کی مٹھاس پاؤ گے حضرات صوفیہ کا یہ مسلک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے علاوہ اسی ارشاد کے بھی مطابق ہے کہ اپنے فرمایا۔ "مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ" جو شخص کسی گروہ کی مشابہت اختیار کرتا ہے اسی گروہ کا فرد شمار ہوتا ہے۔ چونکہ زیادہ تر اہل اللہ چٹھے حوالوں اور چھٹروں ہی میں ملبوس رہنا پسند فرماتے ہیں اس لئے صوفی کا بھی اسی حال میں رہنا خدا کی قربت کا سبب ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنے ظاہر کو اہل اللہ کے موافق آراستہ رکھتے ہیں تاکہ باطن بھی ان کے جیسا ہو جائے حضرت یحییٰ عیسیٰ نے اس سلسلہ میں فرمایا ہے لباس کے بارے میں کسی تکلف سے کام نہ لیا جائے۔ اگر قبایلی تودہ ہی پہن لی گڈڑی میسرانی تو اس کو پہن لیا او کچھ نہ ملا تو اسی طرح دقت گزرا لیا۔ کسی چیز کو عادت نہ بنائے کیونکہ جب کوئی چیز عادت بن جاتی ہے تو اس سے محبت ہو جاتی اور یہ محبت طبیعت میں داخل ہو کر حجاب بن جاتی ہے۔

اہل طریقت کا ایک گروہ جو طاعت کو پسند کرنے کی وجہ سے اہل طاعت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان کا نظریہ یہ ہے کہ نفس کی اصلاح و تربیت کے لئے یہ طریقہ مفید ہے۔ یہ حضرات شریعت کی خلاف ورزی کئے بغیر ایسے کام کرتے ہیں جن سے دیکھنے والے ان کو طاعت کریں اور ایذا دیں اور ان کا یہ عمل ان کے نزدیک مقبول یا اگر گناہ ہونے کی علامت ہے اس لئے کہ کسی کے ساتھ کوئی برائی کئے بغیر طاعت کا برداشت کرنا نفس کشی کی بہترین صورت ہے۔

مکتبہ ارسبان کی مطبوعات

[illegible]